

汪子二錄

汪子三錄

汪子遺書敘

始余年二十餘居里中爲文辭里中人共

初傾心相引重晦明風雨往來相樂也因是允初所前契若
故汪大紳汪明之輩皆從往復而大紳尤喜余文旣余北遊
十餘年允初歲歲通書爲言大紳每得余塞上諸詩輒擊案
叫絕頃之來告大紳之喪謂大紳所著書百五十年文人所
未有不可無傳將一一裒寫次第刊行之先以所爲序跋寄
余審定及余還自京師允初亦歿獨明之猶在相與慨念往
事求問大紳遺書莫得也諸君爲學出入于儒佛大指欲撤
兩家之藩而通其闕其所講于文者各不同莫不根極理要
有會于古大紳最長于議論亦最年先于朋遊中最爲老師

江西魯絜非山東韓公復主宋儒之學往往心不然其說相持辨難嘉定王光祿青浦王侍郎學不專主宋儒或言佛或不言佛要不盡與大紳合而皆折服大紳爲文無閒言允初所裒寫大紳遺書曰汪子二錄曰三錄曰詩錄曰文錄皆許爲之登版僅終三錄而允初化去故三錄孤行于世餘藁散佚後四五年濟南方均堂得其詩錄于潘榕臯農部續行之惟二錄文錄罔知所在及是去大紳卒十餘年去明之歿亦且六七 years 余始得大紳二錄藁本于允初之門人江君沅江君言大紳文錄藁殘未理惟二錄爲其論學本旨二錄不傳卽三錄之言亦爲無據且清本易刊也余乃攜之揚州刻行之而歸其版江君諸君之學孤絕于世世不能無河漢其言

雖余猶及上下其議論顧當時亦徒用文辭相取質非能究
竟其義追極于二君所謂天人之際者今第刻傳其書以慰
作者平生之願完余後死之責若其論學是非後自有從而
考定之者非余所敢阿私余又以悔明之之歿蹉跎未遑往
收其藁而允初諸書至今猶未盡出於世爲可悲也嘉慶十
年歲次乙丑夏四月朔後五日長洲王芑孫書於揚州樗園

二錄自敘

縉爲學知尊孔子而遊乎二氏者也。學于孔子之徒知尊朱子而出入于河汾金谿餘姚諸儒者也。觀于二氏。蓋知道之大孔子道之尊。觀于諸儒。蓋知孔子道之大。朱子道之尊。然二氏外也不可引而納之于內。內之懼其亂孔子之學。諸儒內也不可拒而絕之于外。外之懼其孤孔子之傳。我孔子之道。天地之道也。天地之性人爲貴。人也者天地之中也。天位乎上。地位乎下。人位乎中。各以成能者三才之職也。乾以易知。坤以簡能。兼而體之。止于至善者聖人之學也。孔子其盡之矣。語其學之要。曰窮理盡性以至于命。本末一貫也。語其道之極。曰先天而天弗違。後天而奉天時。天人無間也。記曰小

德川流大德敦化孔子其盡之矣此其爲天地之道可以範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺者與彼二氏則已外之矣其可引而內之乎內之懼其亂孔子之學者此也我孔子道統之傳實在顏曾思孟周程張諸君子諸君子皆能契聖真發道與朱子繼之知之真乾以易知也履之篤坤以簡能也敬以管之乾坤合德也知先行後乾知大始坤作成物也窮盡天地萬物之理至蹟不可惡至動不可亂也其于小德川流大德敦化天地之所以爲大者庶幾備焉故能盡發孔子之道及顏曾思孟周程張之濫定道統之傳其爲學勤矣至矣其爲功于孔子也大矣河汾之學知變化不離乎中知人事修天地舉蓋天地之性河汾其知之矣金谿先立乎

其大者敦化之功也。餘姚致良知上達之要也。蓋已能契易簡之旨。自周程未興。朱子以降。求其契聖真發道奧。未有先於三君子者也。其可拒而外之乎。外之懼其孤孔子之傳者。此也。縉遊乎二氏。知尊孔子。出入于河汾金谿餘姚。知尊朱子。非縉之能也。實以孔子之道。天地之道也。二氏所不能漸泯者也。朱子之學。實能發孔子之道。顏曾以下之蘊。定道統之傳。河汾所不能與金谿餘姚所不能奪者也。縉以二氏爲外。河汾金谿餘姚爲內。非縉之私也。觀于天地之道。乾坤之蘊。昭昭然矣。烏呼。此予二錄之所爲作也。二錄明河汾金谿餘姚爲孔子徒。然有不合于朱子者。亦謹爲別白焉。其要歸則以尊朱子爲宗。金谿餘姚世儒以近于禪。近于二氏斥之。

縉知其非禪非二氏最篤于以發其覆焉然其要則以尊孔子爲極二錄之作要歸在是永康陳氏慕河汾之學而興焉者又嘗與朱子爭王霸之學以書往復因附于河汾而爲之說篇第先王陳而後陸王者蓋以世次云汪縉敘

汪子遺書

二錄目次

二錄自敘

上錄

內王

附陳

內王附陳

尊朱

明尊朱之指

下錄

內陸

內王

內陸王

尊朱

明尊朱之指

錄後

錄後敘

格物說上

格物說中

格物說下

規矩說

二錄後敘

附

書汪子二錄後

又書格物說後

汪子遺書

吳縣汪縉大紳著

上錄

內王

六經同體而異用。文中子因其用而識其體。識其體而達諸用。其述易也。于運行之智。有以知其時。其述書也。于變化之制。有以識其中。其述詩也。于興衰之由。有以得其要。其述禮也。于三千之接。有以達其奧。其述樂也。于九變之洽。有以觀其成。其述春秋也。于王道之輕重。曲直有以取其衷。其續經也。傷遷固而下述作紛紛。帝王之道暗而不明。天人之意否而不交。制理者參而不一。陳事者亂而無緒。不得已因貳以

濟非敢以仲尼自居也。稽仲尼之心而已矣。其以蒼生爲心也。其以中國爲訓也。其蒞諸天命者也。其以之建皇極敘彝倫也。凡以稽仲尼之心而已矣。文中子之讚易也。曰天地之中非他也。人也。人事修而天地之理得矣。其續春秋也。陳亡而具書五國。其于易春秋也深乎。此文。中子之大用也。欲知文中子之學者。必先究諸此。究諸此者。無他。天地一中而已。仲尼一中而已矣。仲尼讚易修春秋。一中而已。是中也。亘古今橫四海而無不在焉者也。順之則吉。悖之則凶者也。文中子曰。命之立也。其偶人事乎。故君子畏之。無遠近高下而不應也。無洪纖曲直而不當也。其知命者乎。曰已者非他也。盡性者也。其知性者乎。曰心者非他也。窮理者也。其知心者乎。

贊周孔曰神之所爲乎曰其與太極合德神道並行者也其知聖者乎論聖人之道曰無所由亦不至于彼其知一者乎又曰二未始違于一其知一者也又曰聖人之道若寒暑進退物莫不從之而不知其由也其知化者乎曰不以天下易一民之命其知王道者乎命也性也心也聖也一也化也王道也一中而已矣中也者天之命人之性聖之心一之精化之本王道之體六經之歸亙古今橫四海而無弗在焉者也故曰六經同體而異用王氏因其用而識其體識其體而達諸用

附陳

陳氏修皇帝王霸之學見聖賢之精微流行于事物而不息

于是力持三代以下爲經世非爲漢唐也然非力持漢唐則不足以發其經世之指是何也民者天之心也君者民之心也無民天地不能獨立無君民不能獨存是故君者天心之所眷民命之所繫也謂漢唐不若唐虞三代之懿是誠然哉謂非天心之所眷民命之所繫則不可唐虞三代之懿弗能及矣卒爲天心之所眷民命之所繫者何哉孟子論定天下必曰定于一其論定于一必曰不嗜殺人者能一之以故于齊宣王不忍殺一牛之心卽言可王是心何心堯舜之心也未有無是心而能主張天地者純其心者堯舜也反之而純者湯武也有而不能純者漢祖唐宗也此陳氏所謂直上直下者與烏呼戰國之爭糜爛其生民也極矣至秦一之而其

酷更甚于戰國南北之爭。糜爛其生民也。又極矣。至隋一之。而其虐更甚于南北。不有漢唐。生民盡矣。秦隋之不能一天下者。無他。嗜殺而已。漢唐之能一天下者。無他。不嗜殺而已。此其卒爲天心之所眷。民命之所繫也。與陳氏于是持之甚力。大其功也。予其心也。烏呼。天下之生久矣。未有無救天下之心。而能有定天下之功者也。

內王附陳

亘古今橫四海而無弗在焉者中也。修之則吉。悖之則凶。此文。中子指要也。龍川有見于此。發之曰。直上直下。只是一箇見。則卓矣。雖然。龍川知天理之在人心者。萬古不息。不知天理之在人心。萬古不息者。必以堯舜爲至。知天理之在人心。

萬古不息者流行于事物不知天理之在人心流行于事物者皆備于我龍川之學蓋得文中子之蘊者而已文中之學至精中也者亘古今橫四海而無弗在焉以故有取于兩漢然無欣羨兩漢之心也以故經綸乎事物然未嘗滯心于事物也龍川則已有欣羨漢唐之心矣則已滯心于事物矣故曰得其蘊然以見之卓論之已爲漢唐諸儒所不到何也天理之在人心者萬古不息此卽堯舜之所以爲堯舜也龍川失在欣羨漢唐之心未去耳去其欣羨漢唐之心堯舜之至者卽天理之在人心者而已天理之在人心萬古不息者流行于事物此卽其備于我者也龍川失在滯心于事物耳去其滯心于事物皆備于我者卽其流行于事物者也龍川其

卓矣乎其卓矣乎其可以一蹴而爲聖賢之學者乎吾故附于河汾而內之

尊朱

孔子祖述堯舜孟子言必稱堯舜此儒者規矩準繩也孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也欲爲君盡君道欲爲臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣不以舜之所以事堯事君不敬其君者也不以堯之所以治民治民賊其民者也引孔子之言明之曰道二仁與不仁而已矣言出乎堯舜卽入于幽厲故以幽厲之說終焉由此觀之堯非有加于君道舜非有加于臣道也亦仁而已矣事君不以舜治民不以堯亦不仁而已矣此孔孟之家法也其出處之道卽準諸此孔子曰

用之則行舍之則藏行者行此也藏者藏此也孟子曰天下有道以道殉身天下無道以身殉道殉者殉此也是則孔子之家法孟子守之當時諸侯如齊宣王中主也滕文公小國也孟子不以中主小國而爲卑近易行之說其所陳者必皆堯舜之道不如是不足爲孔子徒也孔孟之家法朱子守之朱子生于南宋南渡之後南渡之後其勢浸弱朱子不以弱勢而爲權宜之論其所述者必堯舜之道不如是不足爲孔孟徒也其出也其處也其正君澤民也其守先待後也必曰堯舜必曰孔孟者何也君心爲萬事之根柢君心一正而天下無不正矣道必本諸堯舜孔孟者君子格君心之學也有不本諸堯舜孔孟非儒者規矩準繩也矣朱子以是不予龍

川于河汾亦有予奪焉者何也不以道統予河汾也

明尊朱之指

河汾之學經世之學也河汾知尊周孔矣其論治也知推本于唐虞三代矣復于西方之學兩漢之治有取焉者其以西方度世之心兩漢救世之功不可誣乎河汾之學經世之學也龍川力持漢唐以下亦猶文中之志而已矣朱子于儒佛王霸之界持之甚嚴何邪曰學有統治有本堯舜禹湯文武周公孔子相傳之統學之統治之本也西方之學入焉則亂其統漢唐之治雜焉則失其本學之無統治之無本朱子之所甚懼也以是持之甚嚴也學也者學爲聖人也學爲聖人也者學必由其統治必達其本而後聖可幾也董子曰諸不

在六藝之科孔子之列者皆絕其道使勿並進大哉言乎其知尊孔矣乎自漢唐以來諸儒亦嘗有志于斯矣然學未得其統本也知尊孔而不得其所以尊宋周程輩出知尊孔而得其所以尊矣道未光顯于世也朱子繼興盡發孔子以下至周程諸君子之奧抑百家而定一尊輩所謂諸不在六藝之科孔子之列絕其道而勿並進者至朱子而乃克有成焉厥功茂哉吾之所以尊朱也于王陳之說亦不廢焉者西方度世之心漢唐救世之功雖聖人復起亦必有取焉觀孔子之稱老聃管仲可見矣王陳之說其可廢邪

汪子遺書

吳縣汪縉大紳著

下錄

內陸

天。地。之。中。非。他。也。人。也。人。也。者。天。地。之。心。也。天。地。之。心。人。之。心。也。學。者。學。爲。人。也。學。爲。人。者。自。立。也。陸。子。曰。雖。欲。自。異。于。天。地。不。可。得。又。曰。才。自。警。策。便。與。天。地。相。似。此。陸。子。之。學。也。心。學。也。曰。辨。志。志。乎。義。之。涂。則。天。理。日。明。明。乎。理。人。之。門。也。志。乎。利。之。涂。則。人。欲。日。昏。昏。于。欲。禽。之。門。也。孟。子。曰。人。之。所。以。異。于。禽。獸。者。幾。希。庶。民。去。之。君。子。存。之。此。其。存。之。去。之。之。實。又。曰。雞。鳴。而。起。孳。孳。爲。善。者。舜。之。徒。也。雞。鳴。而。起。孳。孳。爲。

利者。聽之徒也。欲知舜與蹠之分。無他。利與善之間也。此爲舜與蹠之實。故學者必先辨諸此。曰。自立者。此天之所以予我者也。立者。立此而已。立此者。四端由是而充。仁義禮智根于心也。萬善由是而出。萬物皆備于我也。雖然。不可不養也。養者。養此而已。此陸子之學也。心學也。

內王

陽明子指爲學之要曰。致良知。知是知非。良知也。爲善去惡。致良知也。良知。聖愚之所同具也。是者。知其爲是。聖人知其是。愚夫愚婦亦知其是也。非者。知其爲非。聖人知其非。愚夫愚婦亦知其非也。聖愚之所同也。聖之所以爲聖者。無他。能致此良知而已。愚之所以爲愚者。無他。不能致此良知而已。

矣。是故學聖之要在致良知。致良知之指在爲善去惡。是者知其是而致之。致之必至于萬善皆備。非者知其非而致之。致之必至于纖惡必除。萬善備。纖惡除。吾心之良知無虧無蔽。聖其庶矣乎。大學曰。所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自慊。故君子必慎其獨也。陽明子發其指曰。獨知處誠之萌芽。又曰。誠意祇此好善惡惡。好善惡惡祇此是是非非。是非已盡。天下千萬變好惡已盡。是非千萬變。孟子曰。人之所不學而能者。其良能也。所不慮而知者。其良知也。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。親親仁也。敬長義也。無他。達之天下也。知愛知敬。良知也。親親敬長。致良知也。又曰。無爲其所不爲。無欲其所不欲。如

此而已矣。所不爲所不欲良知也。無之者致良知也。曰無他。曰如此。言外此更無他道也。陽明子發其指曰。善念發而知之而充之。惡念發而知之而遏之。知與充與遏者。志也。天聰明也。聖人祇有此學者。當存此。其會孟傳心之要典與。知是知非良知也。所謂知是心之本體。心自然會知者。如此而已。爲善去惡致良知也。所謂功夫簡易真切者。如此而已。致良知之功無盡窮者也。孔子聖人也。曰可以無大過。顏子大賢也。曰不遠復。所謂堯舜以上善無盡者。于此可悟焉。致良知之學聖學也。世儒識之爲異學者。其不仁也甚矣。知是知非爲善去惡致良知之指也。其徒視之爲膚末者。其不智也甚矣。

內陸王

佛氏言心。金谿亦言心。佛氏言知。餘姚亦言知。奚其內陸王
外佛氏也。曰。金谿先立乎其大者。天之予我者也。立者立此
而已。餘姚致良知。天聰明也。致者致此而已。以是經綸天地
主宰萬物。故曰內。佛氏以心爲幻。以寂滅爲真。以卽物之知
爲妄覺。以離物之知爲本覺。以是證無生出三界。故曰外。陽
明子曰。無善無惡。心之體。禪也。奚其儒。曰。心本至虛。陽明之
指。指其至虛者而已。奚其禪。陽明子曰。良知一也。以其妙用
而言。謂之神。以其流行而言。謂之氣。以其凝聚而言。謂之精。
老也。奚其儒。曰。是言也。爲陸原靜而發也。原靜將從事于養
生。故以此告之。使知不外良知。反而求之。聖賢之學耳。金谿

之不爲禪。餘姚之不爲二氏。灼然無疑者。吾以是內陸王也。雖然。陽明無善無惡之指。儒也。非禪也。固也。陽明旣曰無善無惡心之體矣。又曰有善有惡意之動。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。則何也。曰此惟心齋王氏得其宗。心齋謂門人曰。近日工夫何如。對曰。善念動則充之。惡念動則去之。心齋曰。善念不動。惡念不動。又何如。不能對。心齋曰。此是中是性。戒慎恐懼。此而已矣。是謂顧諟天之明命。立則見其參于前。在與則見其倚于衡。常是此中。則善念動。自知惡念動。自知善念。自充。惡念。自去。如此慎獨。便可知立大本。可謂善發陽明之蘊矣。

聖誠而已矣。作聖之功。閑邪存其誠而已矣。存之之要。敬而已矣。修己以敬而已矣。誠者。天之道。聖人之本。敬者。聖人心法之妙。是爲道之統。聖之宗。朱子定其宗曰。理而已矣。天之所以爲天。一實理之無妄。聖人之所以爲聖。一實理之具于心者。無妄而已矣。定其統曰。得孔孟之傳者。周子而已矣。二程子而已矣。著其心法之妙曰。敬而已矣。學者由此而求之。誠之之功也。階梯先儒由窮理而入者。擇善也。一心妙乎動靜。敬以管之者。擇善而固執之也。真知實踐。自然上達。易所謂窮理盡性以至于命。詩所謂聖敬日躋。造乎渾化之域也。誠也。此朱子爲學之指要。陸王于此同歸而殊涂者。何也。曰。聖人之心。渾然天理。誠也。誠也者。太極也。心爲太極理爲太

極是爲道之統。聖之宗。程朱見之甚明。一言以蔽之曰性卽理也。理也者形而上者也。物也者形而下者也。有物必有則道器一貫也。卽物窮理。程朱入道之門也。陸王見之甚明。一言以蔽之曰心卽理也。志也者形而上者也。氣也者形而下者也。志壹動氣。氣壹動志。道器一貫也。卽視聽言動之靈得其本心。陸王入道之要也。是爲同歸而殊涂。其學皆出于孟子。孟子曰性善。指其天命之本然者也。至善也。程朱發之曰性卽理也。性善之旨洞然矣。孟子曰仁人心也。指其赤子之本然者也。至良也。陸王發之曰心卽理也。仁人心之旨洞然矣。其殊涂也。其同歸也。誠也。我固有之也。敬者敬此也。立者立此也。致者致此也。不知此者不足以尊朱。

明尊朱之指

朱子之學誠而已矣。心法之妙敬而已矣。誠無爲也。無思也。無事也。一理之命于天者也。敬無爲也。無思也。無事也。一理之具于吾心者也。是爲無極而太極。太極本無極。是爲天理。是爲性卽理。主此者是爲主靜。是爲無欲。窮此者是爲窮理。存此者是爲識得此理。以誠敬存之。達此者是爲敬義夾持。上達天德。此孔氏傳心之要典。周程之微言。朱子契之至盡。致知力行。存養省察。循序漸進。自然上達。爲百世儒宗者也。陸王之學。其能外是與。自立者立此。致良知者致此。立之極。致之極。吾心渾然一太極焉。是爲心學。心學之與理學。奚其辨。曰亦微有辨。心一而已。循乎理則爲道心。動乎氣則爲人。

心理也者形而上者也。氣也者形而下者也。書曰：道心惟微。人心惟危。理形而上故微也。氣形而下故危也。曰：惟精惟一者，精察乎此一乎理而氣從令焉。此聖人性之之功也。如是則千變萬化一中而已矣。是爲允執厥中。理也者形而上者也。心也者主乎理而妙乎氣者也。循乎理則形而上動乎氣則形而下。心學之與理學微有辨者此也。學者知此則知所以尊朱矣。知所以尊朱則知陸王之歸有不能外是矣。其徒之認氣爲理認氣之精者爲理皆滯于形而下者失陸王之指則既遠矣。安知尊朱又安知所以尊朱哉。

錄後敘

爲學之要。孔子一言以蔽之。曰下學而上達。學者之患。莫大乎不由下學而妄希上達。又莫甚于下學而不得其方。以故朱子之教。詳于下學。朱子補大學致知在格物傳曰。卽物窮理。此其下學之方也。大學一書。誠意爲之樞要。致知在格物爲誠意之入門也。致知格物之訓。自漢迄宋。諸儒岐出。朱子獨有取于程子。傳其說而定其宗。以縉鑽仰之久。嘗爲作格物說三篇。一錄成。因著于後。爲入門者明下學之要焉。又嘗作規矩說。以明朱子之學。萬世不易。俾學者由是而入。毋惑于岐趨焉。汪縉敘

汪子遺書

吳縣汪縉大紳著

錄後

格物說上

盈天地之間皆物也。有物必有則。天則也。理之具于吾心者也。理之具于吾心者。不以聖人加益。不以凡民加損。凡民之不能爲聖人。非不能也。蓋氣稟物欲有以拘之蔽之矣。朱子明明德傳曰。明德者。人之所得乎天而虛靈不昧。以具衆理而應萬事者也。但爲氣稟所拘。物欲所蔽。則有時而昏。以此觀之。聖人能不昧之而已矣。凡民以氣稟之拘。物欲之蔽。昧焉而已矣。聖人之所以爲聖。凡民之所以爲凡者。此也。今以

凡民而欲入聖必去其拘蔽而後可欲去其拘蔽其要在窮理在卽物窮理窮者明之盡也理未窮者理未明也理未明則有以氣稟爲天性者矣有以物欲爲天理者矣何自而知其拘且蔽乎凡民而已矣窮理者非卽物以窮之則明終不盡明不盡故不誠有知其爲氣稟而姑任之者矣有知其爲物欲而姑聽之者矣其拘者終拘而蔽者終蔽猶是凡民而已矣必也窮理乎必也卽物窮理乎理窮則明明則誠氣稟之拘化物欲之蔽徹化之盡徹之盡虛靈不昧以具衆理而應萬事者可得而復矣其于聖人奚間焉是故朱子格物之學入聖學之要也徹上徹下者也

格物說中

性者理而已矣。萬物一原也。至善也。然而乘乎氣。則有善有不善。情者性之發。至順也。然而動于欲。則有順有弗順。心者性情之統。至良也。然而交于物。則有良有弗良。惟聖人能盡其性。至善也。情順萬事而無情。至順也。心普萬物而無心。至良也。所謂生而知之者上也。若無事于學矣。然而聖人之于學。猶敏以求之也。若無事于卽物窮理矣。然而聖人之爲學。亦不能外夫卽物窮理也。易曰。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀于鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。又曰。仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神

之情狀。又曰：聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。又曰：夫易，聖人之所以極深而研幾也。又曰：君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。三聖之學，于斯可見矣。夫卽物窮理之功，聖人之所不能外者也。況下此者乎？下此者，乘乎氣而爲氣稟所拘，動于欲交于物而爲物欲所蔽，拘于氣稟，遂有所弗善，蔽于物欲，遂有所弗順，弗良，善者弗善矣，順者弗順，良者弗良矣。不加以卽物窮理之功，去其拘蔽，徒曰：吾性本善也，吾情本順也，吾心本

良也可乎。安知其所謂善也。順也。良也。非卽氣稟之拘物欲之蔽乎。吾見弗善者曰弗善也。弗順弗良者曰弗順弗良也。亦終于困而不學已矣。烏呼。聖人之所以益聖。凡民之所以益凡者。由此而已矣。大學補傳之作。其能已與天高地下萬物散殊。管之者。吾心之靈也。孟子曰。萬物皆備于我矣。此固盡人所同具也。然而反身而誠者。獨有聖人而已矣。此何故邪。蓋以萬物之理散殊于天地者無窮。吾心之所知者。未盡故也。天道流行于萬物。實理充塞。易曰。乾道變化。各正性命。保合大和。周子曰。二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本則一是萬爲一。一實萬分。萬一各正。小大有定。明天道也。天則妙乎氣而無氣。稟之拘。宰乎物而無物。欲之蔽。故能混闢無窮。

實理充塞也。吾心之靈，乘乎氣，卽爲氣稟所拘，交于物，卽爲物欲所蔽。易曰：仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。言知道者鮮也，知者仁者所見偏于一，卽其所拘者偏于一也。百姓則氣稟物欲互爲拘蔽，其于天道之流行于萬物者，窒而不貫，塞而不通，又何自明？夫萬物之皆備于我，反身而誠也哉。朱子補傳曰：所謂致知在格物者，言欲致吾之知，在卽物而窮其理也。此言致知在格物之要也。曰：人心之靈，莫不有知，而天下之物，莫不有理，惟于理有未窮，故其知有不盡。此言致知之所以必在格物也。曰：大學始教，必使學者卽凡天下之物，莫不因其已知之理而益窮之，以求至乎其極。此言致知在格物之功也。曰：至

于用力之久而一旦豁然貫通焉則衆物之表裏精蘊無不
到吾心之全體大用無不明矣此言物格知至也至是則明
乎萬物之皆備于我矣明乎善矣故于大學終篇發之曰明
善之要也蓋致知在格物明善也物格知至明乎善也明乎
善反身而誠樂莫大焉矣孟子所謂反身而誠者在中庸則
爲誠身在大學則爲誠意誠身必由明善而入誠意必由格
物而入朱子所謂夢覺關也覺則萬物皆備于我反身而誠
樂莫大焉不然行而不著習而不察氣稟物欲互爲拘蔽其
能反身而誠優入聖域哉然則朱子卽物窮理之學入聖學
之要也夫卽學至于聖人有不能外焉者蓋自灑埽應對以
至仰觀俯察一焉而已矣此下學上達之要也

格物說下

朱子曰。格物是夢覺關。格得來是覺。格不得來是夢。誠意是善惡關。誠得來是善。誠不得來是惡。烏呼。盡之矣。今夫覺者人之本心也。奚爲而夢。善者人之命于天者也。奚爲而惡。覺也善也。朱子所謂明德者。人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也。夢也惡也。朱子所謂爲氣稟所拘。物欲所蔽。則有時而昏者也。欲去其拘蔽。其要在格物。故曰。格物是夢覺關。格得來是覺。格不得來是夢也。覺則知至矣。知至者。虛靈不昧。善者知其爲善。惡者知其爲惡。爲善必盡去惡。必盡爲之盡。去之盡。于是吾心所具之衆理。無一理之不實。吾心所應之萬事。無一事之不實。始有以全其所得乎天者。

也故曰誠意是善惡關誠得來是善誠不得來是惡也烏呼
盡之矣朱子明明德傳曰本體之明有未嘗息者學者當因
其所發而遂明之以復其初致知在格物傳曰卽凡天下之
物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極朱子教人
入德之門莫切于是學者由是入焉學之要在是矣

規矩說

程子曰大學孔氏之遺書而初學入德之門也于今可見古
人爲學次第者獨賴此篇之存而論孟次之學者必由是而
學焉則庶乎其不差矣此學者之規矩也朱子教人必自大
學始其生平用力之地尤在此書學者失其要而改錯者
多矣大學之要孟子言之備矣孟子曰人有恒言皆曰天下

國家天下之本在國國之本在家家之本在身朱子釋之曰大學所謂自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本爲是故也孟子曰居下位而不獲于上民不可得而治也獲于上有道不信于友弗獲于上矣信于友有道理親弗悅弗信于友矣悅親有道反身不誠不悅于親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣是故誠者天之道也思誠者人之道也至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也朱子釋之曰此章述中庸孔子之言見思誠爲修身之本而明善又爲思誠之本乃子思所聞于曾子而孟子所受乎子思者亦與大學相表裏學者宜潛心焉于此觀之孔曾思孟所授受者可知朱子用力之要亦可識也朱子于大學之卒章發之曰明善之要誠

身之本蓋謂此也孟子曰大匠誨人必以規矩學者亦必以
規矩又曰規矩方員之至也不以規矩不能成方員學者欲
以規矩成方員其必由是而入焉乎

二錄後敘

縉家先世居徽州休寧縣爲徽州人自先大父以賈遊于四方起家蘇州遂爲蘇州人先大父有丈夫子十六人先君子弟九子也先君有丈夫子三人縉其長子也昊天不弔先君子早世先妣程太孺人撫有三子育之教之縉奉母命讀書少嗜二王先生及陸陳之學長聞朱子微言以所聞者尊聖賢之學著爲二錄一書以縉之愚得若是有聞焉心之所大樂也然實有大痛于中者先大父旣以賈起家著富名然僅過中家之產而已先大父旣歿以富過中家之產析爲十六太孺人挈其一經理之食其子飽于是煖于是延師于是買書籍于是婚嫁于是疾病醫藥死喪營葬于是太孺人心力

憊矣。願樂之不厭者，徒以嗜學望其子也。縉以是得一意于學，學有成，太孺人必有以樂乎此也。烏呼！孰意縉爲學始有端緒，我太孺人早已棄世邪！此縉之所大痛也。先大父以賈起家，蓋其勤也。縉則把卷外略無一事經心，坐是家日落，縉所居之屋，先大父老屋也。客有過予者，仰屋而吟曰：「重樓跨空，雨聲遠，屋多人少，風蕭蕭。」蓋笑予之空匱也。客俯而翻書，觸手皆龍川陽明集，笑曰：「何龍川陽明之多乎？」蓋譏予之不知量也。縉不能以身發明先儒之學，徒隳先人之業，又縉之所大痛也。以縉之愚，于聖賢之學有所聞，輒欲與儕輩商之。儕輩乃不勝其異意焉。其能究心于是學，相與講明之以守先待後爲已任者，蓋亦少矣。縉居恒浩歎曰：「先儒之學自在。」

天地間有志者自求之可耳亦何與吾事邪縉爲此歎非喪
心也實有所痛于中也實有所大痛于中也二錄成敍于後
以志予學成之難學旣成而日孤也汪縉敍

書汪子二錄後

莊生有言，逃空虛者，聞足音蹙然而喜矣，豈不然哉？往予求友於天下，最初得汪子大紳，相與講學論文，往復不厭，迄於今，蓋三十年矣。汪子善著書，其書出入於儒佛及周秦諸子，而二錄之作，則一以儒爲宗，自隋迄明諸老先生異同之愾，往往能啟其關鑰而通其隔閼，儻所謂已見大意者與。烏虜默而成之，不言而信者，吾不得而見之矣。如汪子者，又曷可少哉？後之覽者，亦有繹其言通其意，而以身究竟之者乎？此汪子之心也。書其尾以告之。同里彭紹升書。

又書格物說後

物有本末，其本亂而末治者否矣。此是格物第一義。家國天

下以身爲本。身以心爲本。指其動於彼者言之曰。意指其覺於此者言之曰。知其實一心而已矣。心無方而寓於物。形而爲百體。分而爲五倫。皆物也。有物必有則。明乎不二本也。格者。量度之也。

本文選運命論注引倉頡篇

卽物以達其本。所謂致知也。知

本則知至。所謂本立而道生也。故曰。此謂知本。此謂知之至也。若汪子之言格物也。吾惑焉。其引易繫仰觀俯察近取諸身遠取諸物通神明之德類萬物之情以是爲格物之證。不知此乃聖人開物成務之功用而非下學所有事也。下學之事在反身而已矣。萬物皆備於我。明萬之不離乎一也。反身而誠。舉天下之物莫逃乎我矣。今日萬物之理散殊於天地者無窮。吾心所知者未盡。必窮盡萬物之理而後可以反身。

而誠夫堯舜之知而不徧物果何謂邪吾道一以貫之在反
本而已矣吾見今之爲格物者焉上自天文下至地理旁及
三代典章律算讖緯之術無一不精研而力究之彼固以此
爲散殊之理也及究其所謂一以貫之者輒茫然自失是果
大學之敎邪汪子平生論著其於本末之敍亦旣瞭然矣獨
是說狃於補傳不免彼此牴牾故不可以不辨朱子語錄云
切已工夫若只汎窮天下之理不務切已卽程子所謂游騎
無歸也又云若能于大處攻得破見那許多零碎只是者箇
道理方是快活會點漆雕開已見大意只緣它大處看得分
曉今且道它那大底是甚物事按此二則較補傳更切古本
以知本爲知
至正是此意

跋

沅年逾冠從學於彭二林先師因得見先師執友汪先生汪先生謂言若年少卽知向道可喜第貧士須先得館穀安其心乃能以餘力從事於此繼見所著三錄二錄始悟向者之言殆卽邵子所謂康濟自家身者已而汪先生歿先師往收其文彙數種又自裒其集將次第刻之三錄始告成而先師繼逝方先師之未逝也以爲汪先生旣歿朋儔間無有與於斯道者其于道德性命之歸興衰治亂之故擇精語詳又旁通西來大意下逮經義詩歌都有度外之識無師之智而尤推其三錄二錄以爲灼見古人經世治心之學因手爲刊定并其餘集付沅俾任校讎及疾亟復自審定全集亦使校刻

之歲月侵尋于茲十餘年先師遺著所得行世者僅二林居集一種而汪先生亦惟詩錄得其故友方君刻之餘皆篋置以兩先生入道之苦心與人之宏願其式憑於著述間者沅固未敢一日而去諸懷也日者王丈惕甫語及先師詩集沅因併出汪先生二錄且述先師鄭重付畀之意于是王丈喟然述疇昔相與上下往復之迹且謂其願力之深寄于孤往之趣三錄雖成書罕有過而問者深恐未刻之迹久而就湮因錄付刻工以版見屬且令並收前二刻合行之蓋不忘汪先生平生之舊而沅所欲勉繼先師未竟之業亦藉手于王丈以卒成之爲幸多矣其汪先生餘文并先師未刻之集沅夙夜負疚于心思得畢刊行世未知亦有嗣王丈而爲之者

否耳嘉慶十年夏四月邑後學江沅跋

三錄紋

有天下者將以正人心扶道術濟民生必衷諸至聖至聖之道一天道也吾孔子刪書斷自唐虞揭允執厥中之傳立萬世治天下之大本堯舜禹湯文武周公以是授受至孔子集其大成繼往聖開來學其道遂以昭明于萬世孔子歿曾思繼之作大學中庸定其宗傳之孟子孟子既得其傳知孔子之道一天道也道必衷諸孔子孟子下智足以知尊孔子者荀子而已于是二子思以易天下遊于世皆無所遇當是時諸子各以其說馳騁兵刑家差適于用其術則出于陰符家誣天非聖扼天下而用之遂以其說雄于諸子時君靡然從焉烏呼六國亂亡相繼秦亦二世而絕豈其不幸哉其循違

者非也然則萬世之循違可知矣孔子之道一天道也天道其可違乎循之則治反是則亂以循違爲治亂萬世不易者也予三錄之作以循違告萬世也上錄曰準孟準也者立萬世準則也孟子道孔子之道天道也天道至公公則違之至順至順之徵人心正道術昌民生樂循其道唐虞三代之治斷可復也中錄曰繩荀繩也者繩其出入也荀子知尊孔子矣于其本乎天者未明也知放棄耶說矣根株未斷也循其說以公制私以順勝逆爲漢唐之治而有餘矣下錄曰案刑家案兵家案陰符家案也者案其得失也案其小有得而不勝其失也兵刑家旣適于用益以濟其私其術有所出私之藏于中者益淡而固發之益險私以滅公誣天非聖徵爲至

逆秦以下治亂迭尋論其治皆不及三代亂則兵刑之禍亟焉閒嘗究其故實以孔子之道未嘗一日得行于天下彼邪說之中于人心世遠而末有所止也于是準繩孟荀案三家本諸天衷諸聖辨公私推其順逆驗天下治亂萬世之循違蓋可知也汪縉敘

三錄上

汪縉大紳著

準孟一

有兩說于此其一說公說也其一說私說也二說者兩相持且孰屈曰私說必屈然而屈其說未屈其心果得謂之屈其說乎哉吾立公說與私說衡蓋欲屈其心焉爾屈其說因屈其心是屈一而得兼也是操公說者之大樂也其心齟然其說蹶屈將屢變屢伸自蓋其屈而說益勢是貌屈一隱樹之蔽且無算而公說危矣說之公私惡乎分曰仁義也曰利也說曰天道陰陽地道剛柔人道仁義陰陽者天之門剛柔者地之門仁義者人之門由仁義行崇效卑法是謂與天地參

順之則吉逆之則凶此百世不易之準也。公說也。雖然聖人
休焉百家游焉託足假宿姦志公焉堯趨舜步容服修焉及
其見利而奔若餓虎飢鷹之逐肉磨牙張爪猛決剽疾猶患
不盡得也。耽耽逐逐盡變舊態不足更緣飾古義波委瀾翻
潰橫不可隄制。公說驟歷如筵拂楹不爲動又竄而之他陂
邪流遁義利是非之界犬牙錯不釐且又惡得而屈之雖然
不屈其將何底乎無已則就其說因其所明正其所處之非
據警動其心以屈之其可乎何言爾利害者私說之所明也
其說曰民命衣食者也古者取之草木而有餘食取之毛羽
而有餘衣衣食之涂寬故爭心伏今者耕而食耕者且未必
得食織而衣織者且未必得衣衣食之涂隘故爭心起利事

愈多爭心愈少利事愈少爭心愈多凡今之爭以愈少故愈
爭不爭是無以爲命也然則上之人所由制民命者在利之
塗矣屈之曰說之以利事愈少則愈爭固也吾不謂不然抑
知少之原之緣于爭乎抑知愈爭則利事且愈少乎今置田
萬畝十人均之人千畝仰事俯畜養老送終嫁娶之事寬然
足給而且里黨敦睦通有無以羨資歉不見謂少貪黷者出
視所有欲然不厭負強挾詐假冒兼并以自益智力等者利
其然而效之朴懦積憤不平激發相助勝負反覆互傾奪不
可遽已奇零斷割而千畝之業或半失或十失八九而少數
覩矣故曰少之原緣于爭而愈爭則愈見少也且說之以愈
少愈爭者彼微特不明于少原于爭愈爭愈少之分而實未

明于不爭。不患其少之分也。今置田百畝。十人食之。不可謂不少。然人受十畝。終其身。和其鄉鄰食時。而用節。卽遇凶歲。何至爲溝中瘠矣。故曰。不爭。不患其少也。爭。則將竝無以有其少也。且將竝無以有其命也。上以利制民。命民以爭制利。見利而動。若鳥駭。獸走。霍然解散。豈得制其命也哉。說又曰。利者。人所心聚也。故有國者。必使利權盡歸于上。而後可以喻萬民。而聚之。譬之齊民之家。足衣食數人。則數人聚之。足衣食百人。則百人聚之。談說仁義。而不足以衣食人。則人轉而衣食于人矣。是則民之聚于利。不聚于仁義。斷可識已。屈之曰。民以利聚。民情乎。吾固不謂利之不足以聚民也。吾尤不謂民之聚散之。不以利也。雖然有辨焉。曰。聖王之聚民也。

以利術家之聚民也。亦以利烏乎。辨曰。辨之于其心。辨之于其政而已。聖王者。情愛民。欲其安全也。則爲之計。飽煖欲其安全之永永也。則爲之播禮教。上治風雨。下治山澤。中治彝倫。飲食牀第之私罔不周悉。若父兄之慮子弟也。其政之行于下者。正經界。止淫惰。開其利原。塞其濫溢之竇。自十一而外。一絲一粟。上無利焉。故民樂其生。服其教。遇饑饉兵戰之厄。蟠固而不散。術家者。情欲利。欲利欲博。欲專。民不聚。利不博。不專。民不印。不印不聚。不聚不威。不威不專。是故藉民之力而博之也。藉民之力而專之也。其于民也。若豪猾之馭臧獲。若屠販者之役牛馬豢犬豕也。厚其直。時其飢飽。廣其芻牧。堅密其圉牢。剔抉其蠹害之者。非有愛也。以爲吾將有以

用之也。其外之經理畜養之者。又誠愛之也。誠愛之者。固非誠愛其命也。以爲不誠愛之。將羸敝軟憊。吾則將無以鞭撻之以集吾事也。其與息犬豕牛馬役。臧獲曷異哉。故其民卬利畏威。不識君父親戚寡廉恥。惟利威之嚮。故其民可戰。至與之犯危難。威利少倍。此則立解。嗟夫。利害者。私說之所明也。仁義者。私說之所昧也。私說之明利害。固有未盡明焉。如此也。公說明仁義。利與害有不足明。然其明利害。至盡矣。私說之明利害。則祇得半也。且其利害。又非特如前所陳而已。公說行。利澤溥。害端絕。清和成理。奕禩襲休。無窮期。私說行。朝爲夕利。禍害蘊隆。潛伏不可勝較。爲私說者。乃竟未之究明也。其無幾于仁義也。宜也。夫戰國之趨利亟矣。天下

羣汲溺焉。孟子援之明仁義。乃其告梁王獨隱其三極之微言。徒比切利害。若相與爲角勝者。竊怪焉。旣而究其旨作而歎曰。利竇之決也甚。洪水塞其實之難也甚。治洪水仁義者。利竇之隄也固也。然使逆其洄驟而制之。恐隄不能立而傷轉大也。順而殺之。流將分。漸安于瀆。然後互之隄焉。遏其後衝。此治水之道也。若夫君子之繩已。則不然。曰。仁人心也。義人路也。未有失其心而可以爲人者。也。未有人而可以不由此路者。也是故。所欲有甚于生。所惡有甚于死。行一不義。殺一不辜。而得天下。不爲也。豈曰利之云乎。必也激其原。壹其向。復焉熟焉。久而安焉。如鳥翔空而不見空。如魚在水而不知水。則與之化矣。苟利而仁焉。是假仁也。苟利而義焉。是襲

義也。假與襲譬猶中而薰外也。終亦必亾而已矣。擇術者其慎諸哉。

準孟二

憂民憂樂民樂王道終始之大端也。唐虞三代之憂樂其民者詩書可考也。書之無逸詩之七月言王道之憂書之賡歌詩之由庚蕤黍言王道之樂。王道之憂樂固若此也。後之不能爲唐虞三代也固也。無憂樂乎民之心也。繼百王而憂樂乎民者有孔子。孔子作春秋一病民必書一息民必書不得位不能行其志託憂樂乎空言誠繫于中不能竟忽也。繼孔子而憂樂乎民者有孟子。孟子之憂民之樂也。孟子之樂民之樂也。著于七篇者備矣。後之不能爲唐虞三代也固也。無

憂樂乎民之心也。吾嘗論之。無是心而倖其有濟者。是以涂之人慮衽席之事也。有是心而猶患其無濟者。以父母慮其子之事。而患其有弗獲也。無是心而徒濟其私者。以涂之人而與爲市易也。後之不能爲唐虞三代也。固也。無憂樂乎民之心也。非謂無希高慕遠者也。後之爲人君者。而有是心。非必希高慕遠天下已受其禍。後之爲人臣者。而有是心。非必希高慕遠天下已受其禍。後之爲人臣者。而無是心。夫卽希高慕遠天下。轉受其禍。夫以涂之人而慮衽席之事。卽其智能材力。什百于室之人。必無益者。彼固涂之人也。心之所不屬也。以室之人而慮衽席之事。其智能材力。卽什百不如涂之

人○必○有○益○者○彼○固○室○之○人○也○心○之○所○屬○也○心○之○所○屬○有○甚○于○
父○母○慮○其○子○者○乎○父○母○慮○其○子○之○事○未○有○不○濟○也○心○屬○焉○也○
心○属○焉○者○必○有○濟○若○漢○文○帝○宋○仁○宗○是○也○漢○文○帝○宋○仁○宗○非○
希○高○慕○遠○者○也○徒○以○有○勤○卹○民○隱○之○心○此○其○治○之○獨○得○效○也○
心○不○属○焉○者○必○無○濟○若○漢○之○武○帝○宋○之○神○宗○是○也○武○帝○之○功○
恢○于○文○帝○神○宗○之○志○大○于○仁○宗○可○謂○希○高○慕○遠○者○矣○海○內○卒○
爲○騷○動○非○其○功○之○不○如○志○之○不○如○而○徒○以○其○勤○卹○民○隱○之○心○
之○遠○不○如○也○今○夫○憂○民○之○飢○也○而○食○之○憂○民○之○寒○也○而○衣○之○
憂○民○之○露○處○也○而○廬○舍○之○衣○之○食○之○廬○舍○之○此○固○至○庸○至○近○
無○奇○之○事○然○非○有○父○母○之○心○者○不○能○周○也○文○敎○患○不○美○武○功○
患○不○適○涂○飾○治○具○之○事○患○不○古○若○意○誠○廣○矣○然○而○民○之○飢○也○

不暇食之民之寒也不暇衣之民之露處也不暇廬舍之是
猶涂之人也一拱手患失容一開口患失言至目擊其人飢
寒露處之狀淡然不以關慮工好語慰藉若不可已足未出
繩樞已釋然已固也涂之人也漢之文武宋之仁神以此故
不相若也且後之爲人臣者若漢之諸葛亮唐之陸贄夫未
嘗希高慕遠也其事君也口不必曰堯舜其處身也口不必
曰伊周其勤卹民隱之心卽堯舜其君伊周其身者不之過
也口堯舜其君口伊周其身卑漢陋唐薄諸葛輕陸者有人
矣宋之王安石是也希高慕遠力主其所謂新法者行之海
內海內蒙其殃清議大譁仡仡不少動非不爲動也彼固無
憂樂斯民之心也然則安石者固涂之人也若何與之議室

家○事○哉○彼○固○不○知○王○道○之○奚○所○倪○也○王○道○之○所○倪○倪○于○肫○然○
具○有○父○母○之○心○者○也○父○母○憂○其○子○之○飢○既○食○之○矣○憂○其○子○之○
寒○既○衣○之○矣○憂○其○子○之○露○處○既○廬○舍○之○矣○以○衣○食○之○惡○之○不○
如○美○也○則○又○美○之○以○廬○舍○之○庫○之○不○如○完○也○則○又○完○之○衣○食○
美○廬○舍○完○以○非○有○禮○義○辭○讓○之○節○不○可○久○完○美○也○于○是○則○又○
禮○義○辭○讓○之○如○是○其○漸○以○及○茲○也○涂○之○人○見○其○美○衣○食○完○廬○
舍○修○禮○義○辭○讓○之○節○以○爲○家○室○之○道○在○是○也○而○不○知○憂○飢○寒○
露○處○之○憂○如○是○其○勤○勞○也○而○遽○遽○爲○之○烏○呼○衣○食○之○之○未○能○
也○何○能○美○其○衣○食○也○廬○舍○之○之○未○能○也○何○能○完○其○廬○舍○也○衣○
食○之○廬○舍○之○之○未○能○也○更○何○能○修○其○禮○義○辭○讓○之○節○也○嗚○呼○
此○唐○虞○三○代○之○治○所○以○不○可○復○見○也○然○則○因○簡○陋○者○得○乎○曰○

因簡陋者是與民爲市也彼亦憂民之憂樂民之樂矣利在也利不在則又不暇憂民之憂樂民之樂而唯已樂之樂已憂之憂矣是故利在則楚越人爲左右手利不在則楚人掉臂而觀越人凍餒也越人掉臂而觀楚人凍餒也涂之人也故吾嘗曰後之善理天下者立一古者司市之法而有餘治矣謂其無父母之心也孟子之時齊宣王梁惠王之徒涂之人也孟子若曰吾無以動其父母斯民之心驟與陳王道有入乎動其父母斯民之心而後唯吾說之信而莫吾闕也惠王立沼上顧樂鴻雁麋鹿此何關於民自孟子言之則曰與民偕樂古之所以能樂也宣王以羊易牛此何關於民自孟子言之則曰可以保民而王宣王好貨公劉好貨乎自孟子

言之則曰與民同之。謂公劉好貨可也。宣王好色。太王好色。乎。自孟子言之。則曰與民同之。謂太王好色可也。宣王好勇。文王武王好勇乎。自孟子言之。則曰救民于水火。謂文王武王好勇可也。凡以動其父母斯民之心而已矣。烏呼。此唐虞三代之治之所由以終始者也。吾故曰王道終始之大端。憂民憂樂民樂。是以治具畢張而化理洽也。

準孟三

三代之治天下。以道其道具其器備也。三代後之治天下也。以術其道微其器亾也。古者治天下之大器有三。曰封建。曰井田。曰學校。蓋自有封建而後有公侯伯子男。有公侯伯子男而後有吉凶賓軍燕饗。脩廢賀之禮。有吉凶賓軍燕饗。

脈膳慶賀之禮而後禮制行于諸侯。禮制行于諸侯而後若卿若大夫若士若皐若興若僚若僕臺若圉牧以次相承而禮制得行于天下之爲人臣者矣。是則封建者制爵制祿之大器也。有井田而後有鄉州黨族閭比。有鄉州黨族閭比而後有讀法會民祭祀喪紀昏冠飲酒之禮。有讀法會民祭祀喪紀昏冠飲酒之禮而後禮制行于民間。禮制行于民間而後若圃若工若商若牧若嬪若衡虞若閒民以次相舉而禮制得行于天下之爲人民者矣。是則井田者任地任民之大器也。有學校而後有君在父在兄在之禮。有君在父在兄在之禮而後知有子臣弟之義。知子臣弟之義而後禮制行于王太子。禮制行于王太子而後若王子若羣后之太子若公

卿大夫元士之適子若俊秀之子以次相觀而禮制得行于天下之爲人子者矣是則學校者明人倫之大器也繼三代而爲治者封建廢郡縣興舉古所謂考禮正刑一德之治變爲簿書算數遂以吏胥得操官府之柄其弊也官府視爲具文吏胥據爲姦藪其極也官府與吏胥其手而浚民生則紀綱弛矣紀綱弛而鬪爭急鬪爭急而刑獄繁矣井田廢兼并興舉古所謂保受葬救賙賓之治變爲傭徒市隸遂以富民得制貧民之命其弊也富民侈于王侯貧民夷爲奴婢其極也暴君汙吏征斂橫出富與貧交困則生計蹙矣生計蹙而飢寒迫飢寒迫而盜賊起矣學校廢制科興舉古所謂升之司徒詔之樂正者變爲有司之程尺遂以空言而獲倖進矣

其極也。倖進不以空言而輸金輸粟則擁厚貲者得美宦矣。擁厚貲者得美宦而流品雜矣。流品雜而名器濫矣。于斯時也欲復三代之器不亦遠闊于事情哉。善治天下者其惟有信賞必罰以御下。鋤姦擊暴以齊民。絕干請抑僥倖以取士而已。然則封建廢而郡縣興。井田廢而兼井興。學校廢而科舉興。此古今一大消長也。吾嘗求其消長之故。三代之器至于泯滅無遺者。以秦之得志于天下。商鞅之言用于前。李斯之言踵于後也。鞅斯之言得見用于天下者。以孟子道之不行也。孟子蓋嘗有意于維持三代之封建井田學校矣。今考其書道則三代之道也。器則三代之器也。以三代之器行三代之道。三代必可復也。由此觀之。孟子之道行則商鞅李斯

之言。細。秦。不。能。得。志。于。天。下。則。三。代。之。器。不。至。斷。滅。無。遺。然。則。孟。子。道。之。不。行。鞅。斯。之。言。得。見。用。于。秦。者。是。又。古。今。一。大。消。長。之。樞。也。烏。呼。三。代。之。器。積。之。非。一。朝。修。之。非。一。王。竭。數。聖。人。之。心。思。歷。千。百。年。爲。之。而。後。以。大。備。及。其。衰。也。以。孟。子。之。賢。聖。技。技。汲。汲。求。維。持。完。復。之。不。足。以。鞅。斯。偏。家。小。說。斷。滅。之。若。炎。火。燎。鴻。毛。焉。何。天。之。無。意。于。三。代。也。吾。嘗。漢。思。其。故。天。下。有。不。弊。之。道。無。不。弊。之。器。道。猶。規。矩。也。器。猶。方。員。也。規。矩。出。乎。天。出。乎。天。者。不。弊。方。員。成。乎。人。成。乎。人。者。雖。經。神。聖。之。創。造。必。歸。于。弊。三。代。之。器。至。于。周。末。固。有。必。消。之。勢。焉。何。也。封。建。者。所。以。明。君。臣。之。分。也。自。爭。奪。起。篡。弑。作。而。君。臣。之。禍。亟。矣。此。封。建。必。消。之。勢。也。井。田。者。所。以。均。民。地。之。數。也。

自侵暴興經界亂而民地之律紊矣此井田必消之勢也學
校者所以養賢材之具也自學術壞橫議生而賢材之敗極
矣此學校必消之勢也有所消者必有所長此孟子之所以
不能行道于天下秦之所以得志于天下也秦既得志于天
下于是毀滅三代之器泯然無遺餘後代雖有願治之君終
不能復然而其器亡非其道亡也誠得其道矣器雖不具變
而通之可也秦以後善言治道者莫董子若矣其言曰道之
大原出于天天不變道亦不變此直上直下亙古今塞宇宙
者也枉自立而已矣善言治器者又莫若賈生矣其言有與
孟子相表裏者曰眾建諸侯而少其力此孟子魯枉所損之
指也曰體貌大臣以厲其節大臣厲而後可以率羣屬羣屬

率而後可以治邦國。此孟子小德役大德、小賢役大賢之指也。如是則三代封建之遺意已行于郡國之間矣。其曰定經制曰馭民而歸之農、皆著于本而後得以食其力、食其力而後得以安其分、安其分而後得以著其辨。此孟子所謂有恆產者有恆心也。如是則三代井田之遺意已行于兼并之日矣。其曰諭教太子、早諭教而後能修身、能修身而後能事親、能事親而後能愛人、能愛人而後能君人。此孟子所謂人倫明于上、小民親于下也。如是則三代學校之遺意已行于制科之日矣。非然者，臣節不厲而君子犯義矣，民分不安而小人犯刑矣。太子不知學則上無禮，下無學而賊民興矣。此三代下治天下之極弊也。嗟乎孟賈者治器之大匠也。

鞅斯者壞器之賤工也。孟子修之于未壞之前。賈生言之于已壞之後。在治天下者善用之而已矣。後之儒侈言三代者多矣。然不明其道術之大分消長之大機。乃于暴秦煨燼之餘。撫拾遺文。挂一漏百。以爲治天下之道。在是施之于政。而輒貶吾未見其得爲大匠也。適爲賤工所竊笑而已。

準孟四

孟子之學。孔子之學也。先孟子而學孔子者。有曾子。曾子之述大學也。條目甚具。而明其要曰知本。其述孔子之言曰。自反而繙。自反者。知本之謂。一以貫之之道也。此孟子不動心之所自與。同時有告子者。以心學爭鳴于世。其不動心之效。捷于孟子。其言曰。不得于言。勿求于心。者。言本無得也。不可

以言爲心而求之于心也。以言爲心者。長短是非。人人殊。莫定也。則動矣。曰。不得于心。勿求于氣者。心本無得也。不可以氣爲心而求之于氣也。以氣爲心者。升降出入。息息遷。莫停也。則動矣。知其言之本無得也。言本無長短是非也。長短是非。亦本無定也。知其心本無得也。心本無升降出入也。升降出入。亦本無停也。任其不得而勿求焉。則不動矣。此其所以不動之易也。孟子折之以不知義。不知義。則是不知言也。不能知言。則是不知人也。不能知人。則不可以達之政事矣。不知義。故不集。義不集。義則是不不能養氣也。不能養氣。則是不不能運行也。不能運行。則不能彌綸天地矣。孟子惟知義知義。則能知言。能知言。則能知人。能知人。則可以達之政事。

矣。知義故集義。集義則能養氣。能養氣則能運行。能運行則能彌綸天地矣。是則內義外義者。兩家心學不同之根。告子惟外義。故并言與氣而外之。而但守其空虛無用之心。孟子惟內義。故必知言養氣。至于四十而能不動心也。孔子之學不厭教不倦。此孟子知言養氣之功所自出也。仕止久速無可不可。唯其義而已矣。順而達之。措則正。施則行。所謂一以貫之之道也。彼伯夷伊尹或清或任。猶不得與于斯者。以精義之功未至也。而況告子乎。

準孟五

曲學阿世。大儒經世。阿世之與經世也。奚其辨。曰。辨之于陷民生也。辨之于救民生也。戰國之時。去春秋時遠矣。春秋之

時周室雖衰猶擁空名于上列國強而大者雖能陵弱暴寡而寡弱之得存者尙多有至戰國時周室夷爲附庸寡弱之存者無有矣此離久必合之時也故春秋時可霸戰國時不可霸于是乎戰國之士皆不言霸其曲學之不言霸者言強而已其言強者蓋欲以殺人之道合天下也大儒之不言霸者言王而已其言王者蓋欲以生人之道合天下也且天下之力能殺人者必力能生人有人于此以其力能殺人也日以殺人爲事復有人于此以其力能生人也日以生人爲事天下將歸日殺人者乎將歸日生人者乎必盡歸日生人者矣彼日以殺人爲事者雖有殺人之功亦安所用之嗟乎方天下嗜殺之時人知以殺人之道趨時之爲急孰知以生人

之道趨時之急有如是哉。當是時天下之能殺人者必秦矣。何也？其勢重也。于是。一時言刑名攻戰者若商韓張范之屬。日夜赴之。無休息。何則？因秦者易爲功也。嗟乎！秦之勢已重矣。天下之士復赴之。赴之者衆。則其勢愈重。秦爲天下之水。火以焦。沒生民赴秦者。復鼓滔天之浪。以助其震盪。噓烈山之燄。以張其烜赫。生民之焦沒也急矣。其所以焦沒生民者。彼固曰。因秦之勢。以一天下也。烏呼！鼓滔天之浪。以震盪天下。噓烈山之燄。以烜赫天下。天下其畏而服之矣。有能以滔天之勢。解天下之渴。以烈山之勢。煥天下之寒。天下有不愛而服之乎？吾聞荀子之告秦也。一則曰。節威反文。再則曰。其無儒邪？荀子之所爲。因勢而道其度。越商韓張范輩遠矣。雖

然猶下于孟子一等也。孟子蓋嘗有意于齊梁矣。孟子之有意于齊梁者何也。今夫盜蹠之與展禽兄弟也。有苦盜蹠之虐者。進之以展禽之和。然而盜蹠必不能爲展禽習之所溺者。深也。今試以伯夷之行告於陵子。於陵子非能爲伯夷者。而猶可冀其爲伯夷。以其人之近似也。吾故曰。以王道告秦之君。是以展禽之行告盜蹠也。以王道告齊梁之君。是以伯夷之行告於陵仲子也。此孟子所爲轍跡不至于秦而于齊梁之君。則反覆開陳。雖旣去而猶不忍釋也。且梁處天下之中。與秦爲鄰。秦之所急欲得志者。莫如梁。使梁能用孟子。則秦必不能得志于梁。秦不得志于梁。則必不能得志于天下。天下之不歸梁者。靡矣。梁旣不用孟子。于是復有意于齊彼。

齊之爲國其地廣其民眾且處天下之東去秦絕遠三晉及燕又皆畏齊者也是其出兵之日少矣力征地征必省于他國省于他國則民休息戶蓋藏因其休息蓋藏而驅之于善民知向方知向方則民可用民可用則兵可試兵可試則敵可服敵可服而令行于天下矣是則孟子一假手于齊梁出天下于水火之中而有餘矣且夫人之治國猶醫者治病治病之要莫先于察脈矣不能察脈巧爲辭說以求售其術未有不殺人者也商韓張范之徒意在售其術而以富國強兵戰勝克敵當其辭說是猶執鳩毒爲葢苓也故飲之者立歿荀子蓋能察脈者則以戰國之亂成于爭禮者所以平其爭平其爭而病可去矣然猶未反其本也孟子之察脈乃更微

則以戰國之亂起于忍。成于爭。仁者所以化其忍。義者所以平其爭。化其忍。平其爭。病去而本固。生理遂焉矣。孟子其經世之神醫哉。其真能救民生者哉。孟子經世之學出于孔子。然孔子尊周室。孟子不言尊周室。孔子有取于齊桓晉文。孟子無取乎桓文。孔子意在平魯。孟子意在平齊梁。若是者何哉。惟其時而已矣。惟其勢而已矣。

準孟六

君臣者天地之大義。出處者君子守身之大節。二者交相贊也。何言乎天地之大義也。天尊地卑。君臣之分也。天氣下降。地氣上騰。君臣之相得也。故曰君臣者天地之大義也。何言乎君子守身之大節也。君子之身守道之身也。其出也以道。

殉身矣其處也以身殉道矣吾聞不失其身而能守道者未聞失其身而能守道者也故曰出處者君子守身之大節也何言乎天地之大義君子守身之大節交相贊也君子學成而仕猶工人器成而沽美其器高其價以良賈視市人也麻其器卑其價以賤賈視市人也然則君子之敬其身所以敬其君也此出處之節與君臣之義交相贊者也臣之事君猶妻之事夫明于夫婦之義者必不苟合其合也以德不以色明于君臣之義者必不苟進其進者由道不由徑然則君子之敬其君所以敬其身也此君臣之義與出處之節交相贊者也孟子曰責難于君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能謂之賊其于君臣之義嚴矣嘗告陳代曰枉尺而直尋者以

利言也。如以利則枉尋直尺而利亦可爲。與且子過矣。枉已者未有能直人者也。其于出處之節貞矣。告景丑氏曰。將大有爲之君。必有所不召之臣。欲有謀焉。則就之。其尊德樂道。不如是不足與有爲也。其于君臣之義出處之節。交相贊者微矣。雖然有本焉。非作而致之也。審其端于操舍之間。決其幾于欲惡之界。極其辨于死生之際。始于知命。終于立命。或窮或達。完吾所性而無加損焉。此所以爲大人也。

準孟七

孟子曰。天下有道。小德役大德。小賢役大賢。天下無道。小役大。弱役強。斯二者天也。順天者存。逆天者亡。其所謂順天者。師文王而已矣。其所謂師文王者。仁而已矣。甚矣孟子之明。

于理數之交順逆之勢。渙于天人之極也。所爲明于理數之
交者。蓋天下有道。其象爲萃。所爲小德。役大德。小賢役大賢
者。凡以立民極也。大道之所以爲公也。天下無道。其象爲渙
所爲小役大。弱役強者。凡以合民羣也。生民之不可無屬也。
其有道無道之循環于不已。天之運也。數也。卒以有道爲主。
天之心也。理也。所爲明于順逆之勢者。當有道之天下。順天
者。存逆天者。亡。此不待辨而明者。其理之有未易知。當無道
之天下。耳。當無道之天下。概曰順者。存逆者。亡。此無他。取其
用命也。取其合羣也。惡其奸命也。惡其亂羣也。天之意示天
下。以不可奸而已。示天下以不可亂而已。所爲渙于天人之
極者。天人之際。相爲表裏。善承天者。承其不變之天而已。說

者曰順有道之天不難順天之難難于無道蓋天下無道強
陵弱大吞小雖有大德大賢生其間亦無尺寸之土以自立
于斯時也順而不逆豈不難哉雖然是未明于天人之說也
明于天人之說其人主之順天也猶孝子之順親孝子之于
親繼序爲順幹蠱亦爲順人主之于天後而奉之爲順制而
用之亦爲順父母本無過者也天本無憾者也天之適然有
憾猶父母之適然有過善事父母者順其無過之體以默移
其過善事天者順其無憾之體以潛消其憾此所謂仁也文
王之所以爲文不過是矣烏呼不順乎親不可以爲子不順
乎天不可以爲君君天下者亦仁而已矣仁者天人之極也
甚矣孟子之明于理數之交順逆之勢渙于天人之極也明

于理數之交者以理御數而數亦將爲我用不明于理數之
交者我爲數御而不能御數強弱大小皆數中也。以數中之
小國受命于數中之大國數無盡則受命亦終無已。時卒亦
與之俱盡焉而止。此六國之卒歸于滅亡南北之互相爲雌
雄五代更相爲起仆也。明于順逆之勢者可以保其疆圉守
其社稷鳩聚其人民不明于順逆之勢者強大者不安于強
大眈眈然虎視其下小弱者不安于小弱捫然挺而走險日
相尋于兵戈日相顛倒于詭詐此符堅之卒覆于江左亡于
慕容宋之蹙于金而滅于元也。漢于天人之極者以仁覆天
下其德厚其歷年久遠不知天人之極者管窺天意公而私
用之竊弄天機大而小用之是特以術籠斯世因利乘便以

就功名而已。強如秦。富如隋。不終二世而敗。亾踵接甚矣。孟子之明于理數之交順逆之勢。渙于天人之極也。後之儒者有能明于理數之交順逆之勢如孟子者乎。有能渙于天人之極如孟子者乎。吾于文中王氏之修元經。龍川陳氏之修皇帝王霸之學。有取焉。是二子者與孟子相表裏。有志乎經世者不可不通其說也。

準孟八

思曰。睿睿作聖。此古今學術所從出也。雖然難言之矣。唯知性者可爲聖學。孟子于羣言殽亂之中。獨曰性善。此知性者也。于性善洞然無疑。致其良知焉。無餘事矣。幼而知愛其親。長而知敬其兄。此良知也。致其愛親之良知。親親也。親親仁。

也致其敬兄之良知敬長也敬長義也仁義豈有他道哉卽
親親敬長之良知而達之天下矣故曰仁之實事親是也義
之實從兄是也故曰智之實知斯二者弗去是也樂之實樂
斯二者樂則生矣生則惡可已也故曰堯舜之道孝弟而已
矣故曰入則孝出則弟守先王之道以待後之學者此孟子
之所以爲聖學也于此不察但覩夫靈明空洞之體卽以號
于人曰吾其聖學也聖學果如斯而已耶荀子曰知之聖人
也又曰明之謂聖人聖學哉揚子曰由于獨知入自聖門聖
學哉非獨荀揚也管氏曰流于天地之間謂之鬼神藏于胷
中謂之聖人韓非曰空竅者神明之戶牖也聖學哉然而管
韓固不可爲聖學荀揚亦不得爲聖學蓋四家之所謂知者

耳目口鼻之榮華。孟子之所謂知者。仁義禮智之端倪也。以耳目口鼻之榮華爲知。故荀揚必假于修爲。激其滓濁。出其榮華。管韓必假于道術。借其榮華。運其滓濁。其爲學術不同。其見一也。管氏曰。淵之不涸。四體乃固。泉之不竭。九竅遂通。其所見哉。韓非曰。神不淫于外。則身全身全之謂德。其所見哉。荀子曰。思乃精。志之榮好而一之神。以成精神。相反一而不二。爲聖人。又曰。血氣之精也。志意之榮也。揚子曰。天以不見爲𡗗地。以不形爲𡗗人。以心腹爲𡗗天。奧西北鬱化精也。地奧黃泉。隱魄榮也。人奧思慮。含至精也。其所見哉。于此乎通其說。則知管韓之所謂機智名法。荀子之所謂禮。揚子之所謂𡗗。皆是物也。然而管韓局于偏家。荀揚蔚爲儒術。何邪。

蓋荀揚能以仁義禮智易其耳目口鼻管氏則以禮義廉恥
爲籠世之術。桀韓非則以慈惠廉愛爲病治之。贅疣此其相
去闊絕也。荀揚能以仁義禮智易其耳目口鼻獨惜其以爭
奪殘賊爲性以倥侗顓蒙爲性是內耳目口鼻也是外仁義
禮智也。以外易內夫豈其質其去孟子亦遠矣。孟子于良知
之知直達而已。惟其知性善故也。其粹然名聖學也。固也。後
之以靈明空洞之體號聖學者。吾惑焉。其所爲知管韓之知
邪。荀揚之知邪。孟子之知邪。必曰吾非管韓之知也。吾非荀
揚之知也。吾之知蓋無知之知。獨知之知也。烏呼。以管韓爲
不知無知之知邪。則固知之以管韓爲不知獨知之知邪。則
固知之以荀揚爲不知無知之知。獨知之知邪。則固知之管

氏曰恬愉無爲去知與故其應也非所設也其動也非所取也又曰聽于鈔同鈔故能聞未極視于新故能見未形思于濬故能知未始非無知之知獨知之知哉韓非曰知治人者其思慮靜知事天者其孔竅虛又曰四海旣藏道陰見陽左右旣立開門而當非無知之知獨知之知哉荀子曰養一之微榮矣而未知又曰夫微者至人也又曰不誠則不獨不獨則不形揚子曰先知其幾于神乎敢問先知曰不知前所述曰由于獨知入自聖門非無知之知獨知之知哉然則管韓荀揚遂可爲聖學耶管韓不待辨矣吾于荀揚辨之聖學所謂獨知之知誠之通也無知之知行所無事也荀揚所謂獨知之知竅之闢也無知之知藏于無用也此荀揚之不得爲聖

學也。後之以靈明空洞之體號聖學者。其可爲聖學哉。又必曰。荀子主性惡者也。揚子言善惡混然。究其所好。亦主性惡者。以荀揚之精于知其不得爲聖學者。性惡之見累之也。孟子曰。性善。吾亦曰。性善。孟子直致其知。吾亦直致其知。將不得爲聖學乎。應之曰。孟子所謂性善。善其仁義禮智也。後之所謂性善。善其知覺運動也。孟子直致其知。直致其仁義禮智也。後之直致其知。直致其知覺運動也。將得爲聖學乎。將不得爲聖學乎。且聖學者。通乎上下者也。荀揚以耳目口鼻之欲爲性。以耳目口鼻之精爲知名之曰惡者。誠見夫惡之根在是焉。積學以奪其性。則錮蔽解矣。神明出矣。然其說通乎下。不通乎上。後之號聖學者。以知覺運動之精爲性。卽以

知覺運動之精爲知誠見夫聖之舍在是焉任天以率其性則一靈卓矣萬有舍矣然其說通乎上不通乎下通乎上下者聖學也。上下有不能通聖學哉。且夫知之爲體也。虛神以之靈聖以之凝學以之成業以之精達者以形形色色沈埋至寶乃從本原消其滓濁因虛而應體化無偶天下人禽渾爲一物此歸根復命之功也。充靈明空洞之說殆可語于斯吾豈敢薄之哉。然不可以爲聖學蓋靈明空洞之體百家之總紐也。入乎管轄則爲管轄入乎荀揚則爲荀揚入乎聖學則爲聖學可以之彼可以之此若之何遽以是號爲聖學哉。聖學之所謂良知者孝弟而已矣。仁義而已矣。此孟子之所以爲聖學也。自孟子發聖學之奧後之述孟子者皆能言性

善言孝弟仁義皆可爲聖學。邪是有辨。蓋聖學之要明誠而已。明乎善者知性也。誠其身者復性也。孟子曰：人之所不學而能者，其良能也；所不慮而知者，其良知也。良知良能，明也；不學而能，不慮而知，誠也。學而能慮而知，非誠矣；誠者，性之成仁義之爲門。誠者，一之神。兩仁義而化。孟子曰：人之所以異于禽獸者，幾希；庶民去之，君子存之。此存誠之說也。首舉大舜之而明之曰：舜明于庶物，察于人倫，此明善之功也。察邇言之謂也。邇言者，人人之所與知；人人之所與能者也。明善而後可以誠身。曰：由仁義行，非行仁義者。存誠之功也。吾于是知陰陽綱紀天道，天由是而專直；而窺測陰陽者，非天也。剛柔綱紀地道，地由是而翕闔；而規畫剛柔者，非地也。仁

義綱紀人道。聖人由是而措施。而依。放。仁。義。者。非。聖。也。此。聖。學。之。辨。也。

三錄上終

上錄集評

準孟一

彭允初曰人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也此是第一義未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也此是第二義向第一義斬關奪隘是爲直指心宗向第二義推波助瀾是爲善巧方便此篇橫說豎說中邊俱甜原本終于治水一節大紳自謂判別義利關頭未盡予乃卽前公說之指引而伸之以究其極亦大紳之本意也

準孟二

羅臺山曰真正秦文屈折透達寶刀出匣龍文爛然

準孟三

羅臺山曰醇備精卓條貫上掩治安疏嚴樂諸人不足侔也
彭允初曰封建不可復也欲收協和之效者在重守令舉循
良而已井田不可復也欲收懷保之效者在薄賦斂重農桑
而已學校固未始廢也欲收明倫之實者在重師儒敦教化
而已不此之察而鰓鰓焉古法之是繩未有不爲新舒之續
者也

準孟四

羅臺山曰論告子處已洞見其五藏癥結處方發藥亦卓然
國工手段

準孟五

羅臺山云巨眼巨識

彭允初曰孟子曰不嗜殺人者能一之又曰由今之道無變
今之俗雖與之天下不能一朝居也兩言而萬世興亡之效
著矣固本之說最爲卓見

準孟六

彭允初曰用之則行舍之則藏以道事君不可則止此孔氏
家法孟子得之所由綽然于進退之交者也語其極雖大行
不加焉雖窮居不損焉分定故也非知天之至者孰足以與
于斯

準孟七

羅臺山曰雄論偉論確論切論正論持大道破小說立懦夫

不知龐德公桑下與元直語會及此否若王景略雖邊振響
恐未能揚厲鏗鏘若此之甚也

準孟八

羅臺山曰天際真人日月爲胷雲霞爲衣吐海潮音宣微密
義天地開除萬靈拱肅得未曾有 剖析鄰虛若通天犀分
畫處圓淨肉好四面光脫真歎絕矣 心氣和平絕去門戶
鉤棘之習如此胷懷以爲宰相可也以爲大廷尉可也
彭允初曰大學功夫喫緊處全在自明中庸言明則誠矣明
之盡未有不誠者諸子雖知有本明之體不能實致其明之
之功卻向此中把持作弄便生出無窮病痛正坐認賊爲子
迷而不復耳聖學戒慎不睹恐懼不聞唯求復此本明本明

既復長養護持絲毫不露誠明合一全體太極易之見龍無
首詩之不顯維德其不謂是乎是尙非顏曾而下諸賢所能
及況管荀韓揚輩哉篇中剖析異同語多精造獨于諸子病
根抉剔未盡故附論之

三錄中

汪縉大紳著

總荀一

昔者先王漢觀天人之際。有以得其樞三極。紐萬化之理。經緯緯制之爲禮。渾合天人不可分判者也。然且判之。則是知禮者之有弗至也。夫天人合一。禮之大全也。天人解散。禮之一曲也。舉其大全。知之兼至者也。泥其一曲。知之偏至者也。荀子之于禮。偏至哉。何者。荀子之學禮。爲宗。荀子之學禮。人爲宗。禮固有天有人。以人爲宗。豈復禮之大全乎。且其時知禮之大全。而渾合天人者。有之矣。孟子是也。其言曰。形色天性也。唯聖人然後可以踐形。形色人也。天性天也。聖人踐

形天人一矣且知禮之一曲者其時又非獨荀子也固有知
天而不知人者矣知天不知人莊子是也其言曰待鈎繩規
矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是侵其德也屈
折禮樂响俞仁義以慰天下之心者此失其常然也此純任
天說也荀子曰枸木必將待礪栝烝矯然後直鈍金必將待
礪厲然後利今人之性惡必將待師法然後正得禮義然後
治是則純任人說也純任天說純任人說說不同知之偏至
則一也禮之一曲也莊子之純任天說也彼其意以謂天無
窮人有窮吾從其無窮者以無窮吾有窮而有窮者亦無窮
彼一以自然者爲宗是以純任天說也荀子之純任人說也
彼其意以謂人可據天不可據吾從其可據者以據夫不可

據而不可據者亦可據。故一以勉然者爲宗。是以純任人說也。雖然。天之無窮固矣。然必體之人而後無窮者能無窮。非然者則無窮者立。窮有窮者益。窮人之可據固矣。必命之天而後可據者安。于據非然者則可據者不安。于據不可據者益。不可據。莊荀或求之察也。且莊荀于此固以謂禮者天之精。雜以人則弗精。勿雜以人精之至焉爾。故曰不開人之天而開天之天。此其純任天說也。以謂禮者人之積。諉之天則弗積。勿諉之天。積之極焉爾。故曰大天而思之。孰與物畜而制之。從天而頌之。孰與制天命而用之。此其純任人說也。由莊子之說。精之天之至者人亦且至。天固天也。人亦天也。故曰精而又精。反以相天。由荀子之說。積之人之至者天亦且

至人固人也。天亦人也。故曰并一而不貳。所以成積也。并一而不貳。則通于神明。參于天地矣。由此觀之。莊荀之所知。不可謂不至。然卒歸于偏。而不兼者。莊子以人爲小。荀子則以性爲惡也。以人爲小。以性爲惡。天人二矣。其去一也遠矣。其去大全也遠矣。所由與孟子之知各異也。

總荀二

冬黃剖判萬物。混形負陰。抱陽橫首。鱗介以區。其族血氣凝動。嗜欲蠢蠢。嗜欲欲遂。不遂則爭奪。生爭奪。既生人。弱物強。物害乃滋。聖人出爲之驅。物衛民。于是羣然戴附之。以爲君師。故君之立。民立之也。物害既除。民又自相攻擊。爲人道憂治之者。非如治物之可以力。捍勢御械。羈智絡也。聖人憂之。

因其天制之爲禮以善人道然後人道立所謂善人道者何始也。曰始于因。因也者。因其天是故。因德賢小大制君臣禮。因生生相禪制父子禮。因男女胖合制夫婦禮。因同腹昭蘇制兄弟禮。因異系相歡制朋友交接禮。由五者又推通焉。制之差等。使其嗜欲不得亂以紀綱人道。人道由斯乃不壞。是故後之君天下者。誠能察其始修禮以養人之欲。天下相安于禮之中。君臣同德。父子一心。夫婦相嚴。兄弟耽樂。朋友道終敬讓之風行于海內。則人道立。則天地情寧。萬物得所。日進于治。進于治者。禮治之也。不能察其始不能修禮以養人之欲。天下相爭于欲之中。君臣離德。父子異心。夫婦相謫。兄弟相猶。朋友道不終乖戾之氣積于宇內。則人道窮。

人道窮則天地否塞萬物失所日趨于亂趨于亂者欲亂之也。然則已亂在養欲。養欲在由禮。由禮在修禮。君天下之大法。蓋在是矣。荀子曰。人之所以爲人者。以其有辨也。辨莫大于分。分莫大于禮。禮莫大于聖王。又曰。無君以制臣。無上以制下。天下甯生縱欲。欲惡同物。欲多而物寡。寡則必爭矣。離居不相待。則竄羣而無分。則爭竄者患也。爭者禍也。救患除禍。則莫若明分。使羣矣。此君所由立禮所由起。君天下者。不可不一察此言也。且夫君天下者。億兆人中之一人焉。也以一人養億兆人之欲。欲給養焉。蓋難矣。雖然。得其說而養之。無難也。夫能養億兆人之欲者。必其能先寡一己之欲者也。能以禮養億兆人之欲者。必其能先以禮寡一己之欲者也。

人君唯無欲也。唯能先以禮寡欲也。人君而有欲，所欲必大。人君不能以禮先寡其欲，勢足以盪縱之。幾不虧億兆人之欲，以滿一己之欲也。幾不隄億兆人之欲，以流一己之欲也。卽虧卽滿，卽隄卽流。此億兆人畏刑惡辜，亦卽靜然安虧安滿，安隄安流，未嘗敢誰何。而人君之志，殫人君之威，亦且大白矣。然而億兆人之安，虧情不安，虧也。億兆人之安，隄情不安，隄也。億兆人之安，人君之滿也，非其情也。億兆人之安，人君之流也，非其情也。積威劫之也，亾何而虧者？驟滿隄者？驟快滿者？驟傾流者？驟闕智者？不及謀，勇者不及顧，姦旋獸駭風舉，雲搖而人君之欲虛矣。秦是也。後之人君而繩以無欲之說，繩以以禮寡欲之說，吾知其難也。苟用其虧，億兆人之

卷三 通鑑 三
欲之才。用其隄。億兆人之欲之才。以養億兆人之欲。豈庸主
中主所得追其步驟乎。而不勝其欲。以及茲也。且不勝其獨
欲。以及茲也。烏呼。未有樂獨欲。而不底于覆亡其欲者。也是
故。太上養欲。其次同欲。其下獨欲。獨欲者。秦是也。同欲者。順
人之欲。以遂已之欲者也。三代之賢君。漢唐之治主。是也。且
天下之所欲者。何也。士之欲。存乎名。農之欲。存乎粟。工之欲
存乎器。械商之欲。存乎貨。賄順欲者。敬士。重農。勸工。通商。使
各得其欲。士知愛重。農多蓋藏。工役技能。商樂通流。于斯時
也。君則何憂。欲之不遂哉。臣榮者。君必不辱也。家富者。國必
不貧也。肆良者。庫必不楮也。市盈者。府必不虛也。君則何憂
欲之不遂哉。彼憂欲之不遂者。必其侮士。賤農。墮工。病商。使

天下咸失其欲者也。與人同欲者，則又何憂欲之不遂哉？荀子曰：百樂者，生于治國者也；憂患者，生于亂國者也。急逐樂而緩治國者，非知樂者也。故明君者，必將先治其國，然後百樂得其中。闇君者，必將荒逐樂而緩治國，故憂患不可勝校也。然則能同天下之欲，與不能同天下之欲，其效可觀矣。雖然，必有養欲之主，而後禮教明；必有寡欲之主，而後養欲之治。修養欲之治，修而後倫理得，天下肥，是謂大順。堯舜禹湯文武是也。

繩荀三

君天下者，宅中而總四海之眾。聚則治，散則亂。聚于一則治，聚于二則亂。聚散一二之分，治亂由焉矣。且天下之勢至渙

也。聚之至難也。散之至易也。聚難聚易。散何道之從其不
枉官人乎。有分之者。有統之者。分之者。有司也。官人者。因事
分職。相絕相通。相輔相察。是故患其侵也。而相絕。患其隔也。
而相通。患其疏也。而相輔。患其姦也。而相察。因職任能。宐專
宐簡。宐責成。宐宥小。眚是故。欲其竭情也。宐專。欲其裕才也。
宐簡。慮其怠于後也。宐責成。慮其怯于前也。宐宥小。管職分
則事舉。能分則職舉。職有大小。不可徧稽。能有高下。不可猝
知。奠其大小。隸其高下。則必有統之者矣。統之者。宰相也。官
人者。相誠得其人。推其類。拔之朝。在朝者。復推其類。布天下。
書稱百寮師師。同寅協恭。和衷唐虞之所以興也。相不得其
人。徧布私人于朝。私人復推其類。徧布于天下。詩人寃王誥。

春秋書尹氏周之所以衰也。天下治亂之機其在此矣。然則官人者君天下之要術。擇相者又官人之要術也。荀子曰。彼持國者不可以獨也。然則強國榮辱在于取相矣。又曰。人主者以官人爲能者也。論一相以兼率之。使臣下百吏莫不宿道鄉方而務是。夫人主之職也。又曰。能當一人而天下取失當一人而社稷危不能當一人而能當千人百人者。說無之有也。烏呼。此萬世君天下者之大法也。雖然。吾愚擇相者之難也。吾所謂難不于賢主于英主。不于有事之時于無事之時。宰相者天下之士之特也。人主能屈節于天下之士然後能得天下之士之特而用之。賢主以禮待士其能屈節于天下之士也明矣。英主以駕御之術待士其不能屈節于天下

之士也。又明矣。天下之士之特可招以禮不可招以駕御之
術。且英主當有事之時。所駕御者必天下之雄駿也。當無事
之時。駕御中材而已。取宰相于雄駿。取宰相于中材。必有知
其難易者。況取宰相于有事之時。能否立。覩取宰相于無事
之時。其能否有覩于數年後者。有覩于數十年後者。有當時
謂之能。後世不謂之能。當時不謂之能。後世謂之能者。此吾
之所謂難也。雖然。不可以不擇也。荀子曰。援夫千歲之信法
以持之也。安與夫千歲之信士爲之也。千歲之信士何表也。
荀子曰。此夫以千歲之法自持者也。以千歲之法自持者何
表也。荀子曰。曉然獨明于先王之所以得之。所以失之。知國
之安危臧否。若別黑白。是其人者也。其取之柰何。荀子曰。君

者民之原也。原清則流清，原濁則流濁。又曰：官人守數，君子養原，信斯言也，則取相者其不在于修身乎？其不在于修身乎？

繩荀四

荀子曰：王者之制，名名定而實辨，道行而志通，則慎率民而一焉。然則禮之行在先，正名矣。名生于形，形生于氣，氣生于理。理至而氣凝焉，氣凝而形分焉。形分而名出焉，名極于百千萬億，不可勝詰。聖人原理以定之，以之辨上下，整齊庶物，罔不各當其節，領協于天官。有周盛時，天子以十二年舉行時巡之禮，命大師陳詩，市納賈，察民風，尚愛惡，命典禮，考時月，定日，同律度量權衡，正其舛失，而四方諸侯又于十二年

之衷朝于京師以述厥職當是時也大之而君臣父子兄弟
夫婦之倫實至名從昭如日星而所爲因倫推廣因倫差等
焉者以細至于一器一物一小末曲事亦莫不各有義類之
歸民生其閒勉勉翕翕顧實以安名其心志一其耳目齊無
有姦言姦事姦行得以生其回惑卽有之而析言者誅破律
者誅亂名者誅改作者誅執左道亂政者殺舉凡螫實臘名
之事去不旋踵其教化成風俗美固其宜也迨世下衰姦人
欲便其私圖則先竄亂名實其始陽假名陰叛實其繼冒似
名亂正名其繼遂判絕正名決銜而去之由是名實倒錯萬
姓皇駭汨變無法守俚俚不知所適世主瞽壅無道揆綱紐
弛敗不足以正之而君子小人倜倜然犯義犯刑勇是其所

非非其所是顛逆倫理而不忌而篡竊弑奪之禍作矣世又下衰迄戰國縱橫刑名權奇捭闔之徒乘閒抵隙各以其說馳騁是所以非爲是非所非以是爲非以貶壞名實生民從此糜爛天下大亂并于秦察其根本則由名之不正實始之然則名不正實不顯禮不可行生民之禍未艾也語曰名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足是故春秋之作所以正名也聖心淵微理窮物察其救亂反本必首先以正名則正名之爲萬事根柢也信矣荀子曰聖也者盡倫者也王也者盡制者也兩盡者足以爲天下極矣故學者以聖王爲師正名其取之此矣聖王之謂是名也必有是實也師

聖王者之循是名也。亦必有是實也。唯王盡制言乎。以政經世者也。立一官有一志。設一法有一義。通其志。濬其義。可以制官。可以守官。可以用法。可以循法。不通其志。不可以官。不濬其義。不可以法。徒官。徒法。必且積廢而不治。積廢之久。官是官者。必且與官官之志反。法是法者。必且與法法之義違。而官法之弊百出矣。及厭其弊。則切切焉起而議之。一則曰。官之未善也。一則曰。法之未密也。從而更之。夫病官病法之弊。在于志之不通。義之不濬也。復以不通其志。不濬其義者。起而更之。遂至于閼隔潰亂。不可循理。詩云。不愆不忘。率由舊章。愆之與忘。常相因也。不愆故不忘。愆則必至于忘。愆者。實愆名未亡。忘則名實俱亡矣。荀子曰。刑名從商。爵名從周。

散名之加于萬物者則從諸夏之成俗曲期烏呼苟能通其
志。漢其義則三王之制可得而復也。唯聖盡倫言乎以言經
世者也。聖人之爲是言也。必有其所以言言以達聖心之至
誠也。以達聖心之充積也。先後淺深文質險易高下洪纖渾
合無閒名有旨辭有趣博而約異出而統同顯而微所以彌
綸三才者內之盡外之周羅天下之曠形天下之動物宜載
焉會通和焉典禮行焉其亦至矣。自夫小儒滯言忘旨誠不
足以應聖心之誠積不足以討聖心之積于其先後淺深文
質險易高下洪纖之間顛倒失次違戾不準博約異同顯微
判絕不通解三才之紐惡曠亂動物宜不著典禮不行聖人
之言不自實喪名不居而名以殺矣。荀子曰彼正其名當其

辭以務白其志義者也。彼名辭也者，志義之使也，足以相通則舍之矣。故名足以指實，辭足以見極，則舍之矣。荀子所謂志義聖人之所以言者也是。則聖王之設是名，必有是實也。固也。師聖王者之循是名，其何以必有是實也？亦在知制名之樞要而已。制名之樞要，何以知在知禮而已？禮者，道器一貫者也。道器一貫者，是制名之樞要也。

繩荀五

論一世之得失，億萬世備焉。有立前觀後者矣。荀子之論秦，也有舉往鏡來者矣。賈子之論秦也，秦以強兼天下，二世而亡，非強之舉強而不審于本末之舉也。古之天下，未有不得之強失之弱者，強者百治以喜，則懷以怒，則威以令，則行以

禁則止以守則完以攻則破以禮樂則雍以政刑則肅弱者
百亂以喜則狎以怒則離以令則梗以禁則匿以守則削以
攻則疲以禮樂則飾以政刑則玩得失之數可觀矣然而強
于本者植強于末者折強于本者開無盡之藏塞無隙之竇
強于末者盡其藏矣隙其實矣此本末之效也秦之強本邪
末邪刑賞農戰強之具也道德仁義強之本也剛決刻急強
之末也強之具藏之深則愈完暴之急則速敗剛決刻急所
以暴之也道德仁義所以藏之也古者藏刑賞農戰于道德
道德威藏刑賞農戰于仁義仁義張秦孝公商鞅知有強之
具不知有藏以強立強勢已易竭始皇李斯更從而暴之暴
之不已而具竭竭之不已而具敗矣其卒盡于胡亥趙高也

宏也。蓋其始也以強立國，以民力立強，以刑立民力，其繼也以強竭強，以民力竭民力，以刑竭刑，其卒也以強敗強，以民力敗民力，以刑敗刑。強之所由立者，刑并民力于農戰所由竭者，刑并民力于恣睢所由敗者，刑并民力于昏虐。立于孝公商鞅，竭于始皇李斯，敗于胡亥趙高，蓋失其本也久矣。此藏之不深之禍也。荀子曰：「力術止，義術行。」賈子曰：「仁義不施，攻守之勢異。」蓋責其藏之不深耳。曰「義術」，曰「仁義」，藏也。所以完之也。此論一代之得失也。謂之「億萬世係焉者」，蓋「億萬世之大計」有三：一曰重天下之根本，一曰開天下之壅塞，一曰端天下之風尚。根本重，則天下不搖；根本者，言乎民也。重之者，勿傷民財，聚其田廬林園器賄，則有餘財，勿傷民力，寬其

心志耳目手足則有餘力。勿傷民氣。係其父子夫婦兄弟。則有餘氣。天下患不足。不患有餘。有餘者可以處無事。可以支有事。不足者無事則愁苦。有事則畔散。不可以處。不可以支。此天下之大計一矣。壅塞開則天下不決。壅塞者言乎諂諛之臣也。開之者勿自多其智。以盡匹夫之慮。盡匹夫之慮。國乃利。勿自堅其梓。以詔百官之匿。詔百官之匿。謀乃拙。勿惡逆而喜順。以來細人之佞。來細人之佞。乃斲萬民之命。君民一體也。一體流通者。疾不作。一國流通者。病不伏。此天下之大計一矣。風尚端則天下不疑。風尚者言乎師儒之道也。端之者勿以勢利消廉恥。廉恥消。民乃囂。勿以新進踰老成。老成輕下。乃爭。勿以小才易大德。大德易。後必失。師儒者國之

準繩規矩也。無準繩何以不窮于爲平。爲直。無規矩何以不窮于爲方。爲員。無師儒何以不窮于爲國。此天下之大計一矣。秦獨糜爛其生民。湛溺于諂諛。放棄其師儒。然則天下之根本已絕也。壅塞積風尙頗。而國亦亾矣。臣民大器也。師儒大匠也。臣民不可徒治。大器不可徒斲。棄大匠則徒斲。棄師儒則徒治。徒斲者。裂物理。徒治者。殘國脈。烏呼。此則秦之失大計也。古今得失之林。視此矣。上觀百世。下觀百世。凡暴主之失其理者。千萬端。未有不由于輕民者也。聖主之得其理者。亦千萬端。未有不由于重民者也。國之亾。古有千萬。未有不由于民心之背上。國之興。古亦有千萬。未有不由于民心之嚮上。民心之嚮背。乎上君心之輕重。乎民爲之也。佞臣之

事○主○失○其○理○者○千○萬○端○未○有○不○由○于○阻○上○下○之○情○忠○臣○之○事○
主○得○其○理○者○亦○千○萬○端○未○有○不○由○于○通○上○下○之○情○阻○上○下○之○
情○者○古○有○千○萬○未○有○不○由○于○諂○曲○通○上○下○之○情○者○古○亦○有○千○
萬○未○有○不○由○于○質○直○民○情○之○通○阻○臣○之○質○直○諂○曲○爲○之○也○歷○
年○而○短○失○其○理○者○千○萬○端○未○有○不○由○于○苟○一○時○之○利○不○顧○後○
世○之○害○歷○年○而○永○得○其○理○者○亦○千○萬○端○未○有○不○由○于○顧○後○世○
之○害○不○苟○一○時○之○利○苟○一○時○之○利○不○顧○後○世○之○害○者○古○有○千○
萬○未○有○不○由○于○輕○師○儒○顧○後○世○之○害○不○苟○一○時○之○利○者○古○亦○
有○千○萬○未○有○不○由○于○尊○師○儒○歷○年○之○多○寡○師○儒○之○隆○替○爲○之○
也○古○今○得○失○之○林○具○此○矣○荀○子○曰○其○無○儒○邪○賈○子○曰○其○民○危○
也○牧○民○之○道○務○在○安○之○而○已○又○曰○秦○俗○多○忌○諱○之○禁○忠○言○未○

卒于口而身爲戮矣。烏呼。論一秦而前乎秦後乎秦者之得失昭焉矣。此億萬世之計也。

繩荀六

世之難荀子者其首必以性惡矣。以性惡難荀子者其必主性善者也。性善一言入聖之要領也。堯之所以爲君舜之所以爲臣孔子之所以爲師以此而已矣。性善一言誠入聖之要領也。言性善者使于耳目口鼻四肢無非天理流行則是耳善目善口善鼻善四肢善是誠可言性善矣。吾竊恐言性善者其于耳目口鼻四肢罔非人欲之所浸灌滋潤也。則是耳惡目惡口惡鼻惡四肢惡。獨筆之書者曰性善耳。烏呼。惡且不知于善乎。何有且荀子之言性也特舉其偏而未概其

全耳未可以爲大學也蓋荀子之所謂性與孟子相表裏孟子言其理荀子言其質所謂質者耳目口鼻四肢而已天子人以耳目口鼻四肢矣耳非必逐于聲而聲之所引必在耳又弗能令其耳之無聞目非必逐于色而色之所引必在目又弗能令其目之無見口非必逐于味而味之所引必在口又弗能令其口之無食鼻非必逐于臭而臭之所引必在鼻又弗能令其鼻之無嗅四肢非必逐于愉佚而愉佚之所引必在四肢又弗能令其四肢之無動息蓋生而有欲欲之甚爲惡欲惡肆行莫遏亂之本也不有聖人之禮則亦何所不至哉荀子所謂禮言其制度品節曰僞者從人從爲言人爲非言假也耳不學同然逐于聲目不學同然逐于色口鼻四

肢不學同然逐于味于臭于愉佚是生而有故曰性惡先王爲之制節品度守其耳不得逐于聲守其目不得逐于色守其口鼻四肢不得逐于味于臭于愉佚是從後起故曰偽性惡篇曰目好色耳好聲口好味心好利骨體膚理好愉佚是皆生于人之情性者也感而自然不待事而後生之者也夫感而不能然必且待事而後然者謂之生于偽是性偽之所生其不同之徵也荀子主性惡非毀之也蓋欲以順而從其從之也易禮以逆而制其制之也難凡人從欲必不曰從欲曰吾以適性也凡人不安禮必不曰不安禮曰吾恐戾吾性也直指其惡見情欲之必不可從禮之必不可不安明其惡導其偽見節制之枉自爲不爲則不立不立則不能制不制

則亂不能自己。虞書曰：人心惟危，人心雖危，不得不謂之心。荀子深識其危，惟禮足以防之。故富國篇曰：生也皆有可句智愚同所可句異也。智愚分句言乎智愚不同，人心同也。正名篇曰：雖爲守門，欲不可去；雖爲天子，欲不可盡。言乎勢位不同，人心同也。唯人心之危也，故盡人不可以自縱必于禮。是歸此荀子之學，禮爲之宗。禮有天有人，荀子以人制天，故人爲之宗也。難荀子者，不可以已乎？雖然，吾知難之者之方未有已也。難者必曰：李斯相秦，焚詩書，埽除先王之法度，是荀子之非思。孟有以啟之，斯固荀子之徒也。應之曰：斯之焚詩書，埽除先王之法度，有自來矣，以其便從事也。烏知其以便從事也？斯嘗問荀子曰：秦四世有勝，兵強海內，威行諸侯。

非以仁義爲之也。以便從事而已。斯之所由來可覩矣。烏呼。小便者大毒之所腊也。荀子斥之曰。非汝所知也。汝所謂便者。不便之便也。吾所謂仁義者。大便之便也。然則斯之所以相秦焚詩書。埽除先王之法度者。叛荀子也。乃謂荀子啟之乎。是則然矣。然則荀子何以非思孟也。應之曰。當戰國之時。儒分爲八儒者之異同亦多矣。獨荀子乎哉。難者且曰。韓非言說難。荀子先言說難。非之歟。荀子誘之也。非亦荀子之徒也。應之曰。韓非之言說難。欲以售其術也。荀子之言說難。欲以行其道也。荀子曰。君子之度已。則以繩。接人則用拙。接人用拙。韓非有之矣。度已以繩。非亦有此乎。而謂荀子誘之可乎。難者且曰。荀子有言。治則刑重。亂則刑輕。是敎世以重刑。

也。後仁人之言哉。應之曰。荀子所謂刑重刑輕。非言制刑者也。言乎犯刑者也。世治則犯刑者少。犯則必刑。以其刑之稱。舉也。故曰。刑重。世亂則犯刑者多。犯者不必刑。以其刑之不稱。舉故曰。輕也。不然。荀子嘗言進退誅賞。政之終也。用其終。爲始。則政令不行。而上下怨疾。亂所以自作矣。而冒重刑乎哉。難者。且曰。荀子以便嬖左右者。人主之所以窺遠收眾之門戶。牖嚮是導。人主以近宦官宮妾也。應之曰。荀子之指。乃謂左右之不可不早選耳。非謂近宦官宮妾也。言涉便嬖辭之失也。若夫便僻左右親比已者之用。如是者。危削繫之而亡。荀子固已知之矣。難者。且曰。荀子嘗言持寵處位。終身不厭之術。是教臣以不忠也。應之曰。此爲春申君言之也。春申

桓主之威荀子早知其無所稅駕矣故以此諷之荀子成相篇曰春申道綴基畢輸于其死而哀之深以是知于其生而慮之切也難者且曰荀子嘗述周公執贄而見者十人還贄而見者三十人貌執之士百有餘人是何周公之勞也應之曰此古大臣禮賢下士之盛軌也人之彥聖其心好之不管若自其日出所以爲休休如有容也勞云乎哉然則難荀子者不可以已乎于此而不已是必周孔而後可也或曰奚必周孔哉荀子之說誠未至其說至矣如孟子者孰得而難之應之曰是奚免于難哉難孟子者首必以王天下予諸侯矣以王天下予諸侯其何以處周室哉孔子尊周室孟子王諸侯豈春秋志哉孟子于齊宣王之間桓文則曰仲尼之徒無

道桓文之事者于其間交鄰國之道則曰太王事獯鬻句踐
事吳句踐之視桓文何等也而與太王竝稱可乎且孟子之
于魯也以方百里者五有王者作則魯在所損于齊地過千
里則幸有其地可乎如以其說而已雖以孟子之書亦豈能
免于相難哉苟求其志之所存孟子之以王予諸侯者所謂
民爲貴也憂民憂樂民樂也以桓文爲仲尼之徒所弗道者
欲進宣王以王道也蓋斥霸始可圖王也句踐與太王竝稱
者句踐忍死以存先人之宗社其志足悲其義足錄也于魯
則以爲在所損者惡爭城爭地之殺人也于齊幸有其地者
以萬乘之國行仁政而解天下之倒懸也此孟子之志也然
則讀古人書者將徒執其說乎亦將求其志之所存也烏呼

戰國鑒于功利時有孟子起而修明孔子之學以排斥百氏厥功偉矣繼孟子而起者荀子一人而已且其宗孔子也非徒空言實繩切時政坦然可見諸施行可不謂豪傑之士乎哉且戰國時多才士醇明曉達要無出荀子右者荀子之徒若韓非李斯輩其志趣卑下其人可羞其材則可驅策以就用以荀子之學荀子之才使稍屈志節趨功名之會指揮非斯輩及當世之才士而用之混一天下如反掌耳乃獨守孔子之道抱其遺經以老歿可不謂豪傑之士乎哉後之論述孟荀者若漢司馬遷揚雄唐韓愈少置低昂要竝所慕述此其爲通儒也予之準繩乎孟荀亦猶司馬遷揚雄韓愈諸君子之志焉豈能徇瞽儒之論哉

中錄集評

繩荀一

羅臺山曰平情精詣實獲我心其文瑩潔疏達在先秦西漢之閒

繩荀二

彭允初曰有斯人之憂者宜寫一通置諸座側

繩荀三

羅臺山曰有淵淵不竭之音有脈脈難已于天下之隱汪子之書遠有端緒非僞爲之以自表暴者吾于其筆墨俯仰之閒默然遇之

繩荀四

王子貴書

中錄集評

彭允初曰本孔子正名之說而益闡之以禮爲歸不失荀卿本指

繩荀五

羅臺山曰衝口噴薄雪浪排空魚龍百怪混汨其中不可方物真海內奇觀也 萬年金鏡錄 再讀之見愷弟惻怛之誠

繩荀六

羅臺山曰平達周盡光潔質茂大近昌黎韓子其縣密處則又南豐曾氏諸議中文格也 荀子性惡之說卽孟子口之于味一節之指但孟子提出命字是孟子知天處又有下一節其說圓湛周密是孟子知人之盡處荀子知人若以孟子

總之其亦有未盡者矣

三錄下

汪縉大紳著

案刑家上

尊君抑臣綜核名實刑法家之要也君之有尊刑賞之所自出也刑賞出于獨則君威振刑賞出于其則君威替善用其刑賞則刑賞出于獨不善用其刑賞則刑賞出于其蓋賞罰不越二端而微妙之節且百變所謂微妙之節者有無顯功可賞賞急有功有無顯過可戮戮急有過有格外士不得已過非常法可待有急于邀功乍可喜久成患有巧于避辜扞網脫其身有先事賞卒然罰效見于後人君不知無功賞無過罰不足以厚俗懲姦不知破格恩原不得已情不足以服

奇士保愿民不知邀功不可貪。巧脫不可倖。不足以靜天下。心消其詐。不知先賞卒罰。不足以當機御變。此其微妙之節。非神明其際者莫能湊也。韓非揚權篇曰。去喜去惡。虛心以爲道。舍此神明說也。去其私喜怒。刑賞自公。然其用必慎微。畫一。微之不慎。于卒輕者失刑。則重者積矣。于功小者吝賞。則大者墮矣。一之不畫。不必刑。刑卽有刑。不刑者矣。不必賞。賞卽有賞。不賞者矣。如是者。刑弗懲。賞弗勸。古之明君有不刑。刑必果。有不賞。賞必信。刑一人而天下沮。賞一人而天下勸。刑賞神而君威殫者。不率于好惡之私也。管子曰。君壹置其儀。則百官守其法。上明陳其制。則下皆會其度矣。賞罰理得。所以御臣者。亦不外是。揚子主道篇曰。去好去惡。臣乃見。

素申不害曰慎而言也人且知女慎而行也人且隨女而有
知見也人且匿女而無知見也人且意女女有知也人且藏
女女無知也人且行女故曰惟無爲可以規之此去好去惡
之旨也好惡者重人用以窺其主重人欲潛移人主權其術
枉巧取人主好惡用之欲進所私必巧投人主好賞之欲退
所忌必巧中人主惡罰之人主方謂吾好之則有賞吾惡之
則有罰不知已爲重人用其好惡進所私退所忌天下之無
廉恥而嗜勢利者見重人所私者進所忌者退誰不爲其所
私去其所忌旣由重人所私而進遂相與引所私排所忌由
是私者日眾忌者日寡則重人勢成人主勢孤後雖人主有
不欲賞不得不賞不欲罰不得不罰人主牽于重人至不得

不賞不得不罰。重人遂可徑行賞罰。不復有人主也。管子曰。人主失令而蔽已蔽而劫已劫而弑吁。可危也。唯示人好惡。私故至此。且重人窺人主好惡。私以默移刑賞。其巧詐百端。或施惠百姓。德歸已。怨斂于上。或私恩小讓。合聲譽。繼是肆行慘戮。威劫眾。或勸上攬威權。已得主擊斷。借行其私。或上貪逸樂。因以小忠小信任。憂勞至柄大權。或因上喜事功。乃以大言聳動。得居心膺。遂假其威。或把持所忌。使欲舍已不能。乃悍然專國。是韓非有度篇曰。人臣之侵其主也。如地形焉。積漸以往。使人主失端。東西易面而不自知。凡重人所以蒙上之術。備是此。其摘發神姦巨惡。無遁形。斷御臣之戒。蒙蔽者。鏡是焉。蓋自君臣分定。國紀以立。且立國各有本末。本

未既審舉天下萃臣士庶鼓而趨之使舍是無以邀功夫然
始有立終有成法家取必者富強也其立國之政在足兵食
欲食之足在務農欲兵之足在厲士卒欲農之務士卒之厲
在併民力欲民力之併在刑賞以齊之刑賞不齊民力不併
民力不併農不務士卒不厲農不務士卒不厲國不富強也
是故刑家知民力之隱匿于刑所不及民力之出出于賞所
必至由是一其刑賞于耕戰以併其力併力于耕耕必倍併
力于戰戰必勝耕倍戰勝富強必積然而民力之易渙難凝
也刑不重不足以禁其渙重其刑則民之苦刑也甚民之苦
刑也甚惟耕無刑則民之力耕也必賞不信不足以令其凝
信其賞則民之樂賞也甚民之樂賞也甚惟戰有賞則民之

力戰也。必商鞅農戰篇曰：民見上利之從，壹孔出也，則作壹。作壹則民不偷營，民不偷營則多力，多力則國強。壹言篇曰：聖人之治國也，能搏力能殺力，其搏力也以富國強兵也，其殺力也以事敵勸民也。此刑法家精詣也。唯欲一民于耕戰，故自耕戰外，胥用塞其門焉。不市美言言興者，力息不慕虛名。名高者力屈，不多獨行行堅者力折，不尚私勇勇分者力怯。不逐末利利開者力塞，不進眾藝藝工者力拙。斯其專務本計尚綜覈如是也。刑賞並用以刑名家者，商鞅所謂九刑一賞，蓋以刑爲本者也。刑法家之術如是，果足用乎？曰：可與守法，不可與議法。天子宰相定制于上，必得強勁果直之士，執而守之，使貴者親，近幸者戢，而無敢撓，則若刑家者始

不可少。非君術也。臣術也。非大臣宰執之術也。有司之術也。非有司之內術也。外術也。內術也者。慈惠也。

案刑家下

吾不惡夫尊君抑臣之說也。洪範曰。唯辟作福。唯辟作威。唯辟玉食。臣無有作福作威玉食。臣之有作福作威玉食。其害于而家。凶于而國。人用側頗僻。民用僭忒。此言權不可下移。臣不可上僭也。周禮設天官冢宰。以八柄詔王。馭羣臣。詔王者。此言上所獨操。太宰亦不敢擅也。是奚惡于法家之說所惡者。闇于君道。臣道一切唯繩之法。其弊也。上于下防之甚。以下爲不可知。下于上畏之甚。以上爲不可知。君臣道衰。否而不交。此其失也。荀子曰。主道利明不利幽。利宣不利周。故

主道明則下安主道幽則下危故下安則貴上下危則賤上
故上易知則下親上矣上難知則下畏上矣下親上則上安
下畏上則上危故主道莫惡乎難知莫危乎使下畏已此刑
家之砭鍼也吾不惡夫綜覈名實之說也名實之說善治者
不能易也周禮自天地神祇宮庭官爵人民輪域貨食以至
服物采章器皿烹調醬藥莫不有紀曰會曰成曰要曰辨曰
察曰稽曰考曰約曰數法度之密至此天下之大不有法以
紀綱之何以言治顧一法不可獨行也徒法不可久立也彼
則一法而已矣徒法而已矣管子曰千里之路不可扶以繩
萬家之都不可平以準荀子曰法而不議則法之所不至者
必廢職而不通則職之所不及者必墜吾願舉以告夫世之

專任法者且法家之失先失于刑賞之所從出矣。刑賞者先王以之公天下。法家以之私一己。唯其公天下也。故聖王之于刑賞。賞勝于刑。且即用刑亦以惻怛慈厚之心。臨之唯其私一己也。故法家之于刑賞。刑勝于賞。且即用賞亦以狹隘酷烈之意。臨之。龍川陳氏曰。君制其權。謂之賞罰。人受其報。謂之勸懲。使爲善者得其所同欲。豈以利誘之哉。爲惡者受其所同惡。豈以威懼之哉。得其性而有以自勉。失其性而有以自戒。此典禮刑賞所以同出于天。而車服刀鋸非人君之所自爲也。此刑賞揆本之論也。荀子曰。刑當辜則威不當辜則侮。爵當賢則貴不當賢則賤。古者刑不過辜。爵不踰德。分然各以其誠通。是以爲善者勸爲不善者沮。刑罰綦省而威

行如流政令致明而化易如神此聖王之所爲公刑賞也或問于揚子曰爲政先殺後教揚子曰烏呼天先秋而後春乎將先春而後秋乎揚子又曰申韓之不仁甚矣若何牛羊之用人也若牛羊用人則狐狸螻蛄不腰膾也與此法家之所爲私刑賞也其去聖人之治亦遠矣聖人之治天下也以不忍人之心行不忍人之政其始有不忍已于天下之心不忍已于憂民之飢也五穀以播不忍已于憂民之寒也桑麻以樹不容已于憂民之顓愚也學校以設然而行之天下或不盡如吾不容已之心又或梗吾不容已之心以懲以勸刑賞加焉主于達其不忍而已其體寬其效緩及其政之成也固結于民心者不可解法家以忍人之心行忍人之政隘而用

之隘而用者其功易見。要不可爲繼。火之烈也不終日而熄。水之決也不終日而解。驟盛必驟衰。其勢然也。及其旣衰。刑之不爲畏。賞之不爲懷。而刑家之術窮矣。此其所以失也。

案兵家上

兵分權謀形勢陰陽伎巧四家。綜其要旨有三。一曰養民氣。一曰定軍志。一曰審敵情。三要件由二本。一曰本之刑名以立法。一曰本之陰符以圓機。所爲養民氣者。民兵之實也。民氣戰之實也。民有六不可用。民匱不可用。民勞不可用。民怨不可用。民淫不可用。民懦不可用。民駭不可用。六不可用。由二生。怨生于勞。勞生于匱。匱生于好戰。駭生于懦。懦生于淫。淫生于忌戰。好戰傷耕。忌戰失教。兵志曰。國雖大好戰必亡。天

下雖安。怠戰必危。謂此也。于民之匱者。實之。勞者。節之。怨者。平之。淫者。隄之。懦者。作之。駭者。馴之。其道。存乎一聚一固。聚兵于農。固兵于教。兵之聚。民氣聚之也。民氣之聚。粟聚之也。粟之聚。農聚之也。兵之固。民氣固之也。民氣之固。信固之也。信之固。教固之也。一聚一固。生二戰。農以粟戰。教以信戰。以粟戰者。強以信戰者。霸。兵志曰。昔之圖國家。必先教百姓。而親萬民。此養民氣之謂也。所謂定軍志者。有四表三裏。金鼓以。一其耳。旗幟以。一其目。擊刺以。一其手。趨蹶以。一其足。是謂四表。別賢否以。一其人。乘威愛以。一其下。嚴號令以。一其心。是謂三裏。表治而裏亂者。必生三隙。賢否倒列。上無以統下。下無以叩上。則生不理之隙。威愛偏勝。任威者。離任愛者。

玩則生不和之隙。號令時更賞不均于廝役。罰不加于親貴。違制倖成而賞依指。失利而罰則生。不用命之隙。軍開一隙。必爲敵所乘。故善用兵者。彌三隙。別賢否。如天之不可爲地。地之不可爲天。兼威愛如春之不可無秋。秋之不可無春。嚴號令如夜之不可欺。以晝晝之不可欺。以夜是謂大定。由是堅以必死之心。完以不挫之氣。斷以不疑之指。是謂獨勝。兵志曰。三軍之眾。爲一。死賊莫當其前。莫隨其後。而能獨出獨入焉。獨出獨入。霸王之器也。此定志之謂也。所謂審敵情者。以強審強。以弱審弱。非審之善者也。善者不審于形。強形弱。審于理。強理弱。道有五。卜以君。卜以臣。卜以民。卜以政治。卜以風俗。卜其君好直而惡佞。其臣進賢而讓能。其民先公而

後私其政治。畫一而不煩其風俗。尙義而重廉恥。雖在弱形。不可攻也。不可攻者。卜之于理強也。其君苦直而甘佞。其臣嫉賢而妒能。其民背公而環私。其政治紛擾而多漏。其風俗嗜利而寡廉恥。雖在強形。可攻也。可攻者。卜之于理弱也。兵志曰。勝于易勝。謂此也。兵交而欲知其將之賢愚。在乎觸之而動。觸之而不動。觸之動爲愚。將將愚者。見利則動。輕敵則動。法當以二誘取之。見利者餌而誘之。可取也。輕敵者怯而誘之。可取也。觸之不動。爲賢。將將賢者。智周則不動。法周則不動。法當以二濟持之。兩智相交。智不勝。智濟之以法。以持其疏。因智之一失也。而攻之。兩法相交。法不勝。法濟之以智。以持其變。因法之偶疏也。而攻之。兵志曰。攻謀謂此也。兵交

而欲知其軍之虛實。在形人而我無形。形人之虛實。攻瑕勿
攻堅。兵志曰。攻堅則瑕者堅。攻瑕則堅者瑕。是也。漢之至于
無形。藏奇于正。藏正于奇。以奇爲正。以正爲奇。兵志曰。凡戰
者。以正合。以奇勝。戰勝不過奇正。奇正之變。不可勝窮也。奇
正相生。如環之無端。察虛實。明堅瑕。善奇正。此兵之三寶也。
兵志曰。知己知彼。百戰百勝。養民氣。定軍志。知己之謂也。審
敵情。知彼之謂也。夫是之謂三要。三要由二本。何也。將兵之
道。寬嚴無定用。必嚴爲之體。故兵家與刑名家相麗也。動靜
無常形。必靜爲之君。故兵家與陰符家相資也。蓋兵家與刑
名。陰符本一貫。刑名不必兼兵。兵家未有不兼刑名者。陰符
不必爲兵。兵家未有不爲陰符者。故曰三要由二本。因四家。

之長而利導之將略具是矣任將之道奈何在一事權將曰
民可用矣則用將曰民不可用勿用將曰軍可動矣則動將
曰軍不可動勿動將曰敵可乘矣則乘將曰敵不可乘勿乘
如是則法不撓機不窒然而能任將者必先能擇將能擇將
者必先能擇相此三能者將將之微權不可不察也將將將
兵之略盡此乎雖然于孫吳則既優入其域矣以孟荀言之
則未也何言之曰本計不存焉則孫吳者是內斷國之斧斤
也厲其外斷其內亾可翹足而待

案兵家下

孟荀而不言兵也孟荀而言兵豈能易此三要哉孟子告梁
惠王曰省刑罰薄稅斂濫耕易耨荀子議兵篇曰時其事輕

其任以訓齊之長養之如保赤子此養民氣之說也孟子曰壯者以暇日修其孝弟忠信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣荀子曰百將一心三軍同力臣之于君也下之于上也若子之事父弟之事兄若手臂之扞頭目而覆胃腹也此定軍志之說也孟子曰彼奪其民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵荀子曰彼其所與至者必其民也而民之親我歡若父母其好我芬若椒蘭彼反顧其上則若灼黥若仇讎人之情雖桀蹠豈又肯爲其所惡賊其所好者哉此審敵情之說也吾故曰兵家三要孟荀所弗能易雖然本之以握要者甚哉其縣絕也孟荀所本一曰德

懷天下本之仁。一曰威畏天下本之義。仁者愛我民矣。敵國有不以愛而以暴者。聖人爲民之主。將聽其不以愛而以暴乎。義者正我民矣。敵國有不以正而以亂者。聖人爲民之主。將聽其不以正而以亂乎。以愛攻暴。以正攻亂。書曰。兼弱攻昧。取亂侮亡。此兵之所由起也。孫吳之術。則不然。其本之刑名者。所以一其力也。一則多力。多力可以屈天下之羣力。其本之陰符者。所以一其智也。一則多智。多智可以屈天下之羣智。是則孫吳本之智力。孟荀本之仁義。厥指殊矣。厥指既殊。則所謂三要者。是形同而情異也。孫吳意在于兵。不枉于民。孟荀意在于民。以生之道。用民。荀子曰。善附民者。善用兵者也。此亦孫吳所假道。然用其民以殘民。用其民以安民者。

情之異也。爲孫吳之說者必曰：儒者好言仁義之師，雖然吳子有言：當敵而不進，無逮于義；僵厥而哀之，無逮于仁。此則儒者所未之察也。故儒者不知兵，吾得推孟荀之旨以折之。曰：僵厥而哀之，必非仁者；仁者必不至僵厥而哀之。當敵而不進，必非義者；義者必不至當敵而不進。故儒者必知兵，不知兵不可以爲儒者。且儒者言兵，其旨微矣。古者制兵之道，耕戰同域，文武一涂。其耕戰同域者，兵藏于農，其文武一涂者，兵藏于學也。伍其人比其家，井其地以整齊之，獵其田以調習之，升于司馬而材之，射于宮而選之，養已具，教已成，材已鍊，四國有不順者，則以九伐之法征之。黨閭皆可爲軍，六卿皆可爲將。然猶出軍必以時，不久用也。殺人必以禮，不多。

殺也。此其行仁義爲王者之師也。自耕戰異域文武分涂耕
不知戰戰自爲一域文不能武武自爲一涂戰自爲一域武
自爲一涂遂有以兵名其家者以兵名其家遂有連師數十
年而不息阮卒數十萬而不顧者矣。此孟荀所爲服以上刑
比以盜兵也。然孫吳旣得志于天下歷千數百年祖其術者
方且獲上賞號雄駿而恬不知怪烏呼仁義之充塞也久矣
智力相尚之弊必至斯極豈不痛哉豈不痛哉

紫陰符家上

陰符之旨觀造化出入之機靜以制之而已曰賊曰竅出入
之機也唯天出入之機在于五賊唯人出入之機在于九竅
五賊者天之竅也九竅者人之賊也天竅于五人賊于九天

人一機也。天之竅竅于五。五之竅竅于心。曰天有五賊。五賊在心。此也。天之竅竅于人人之竅竅于心。心之竅竅于機。曰天性人也。人心機也。此也。心之竅竅于九九之竅竅于三。曰九竅之邪在乎三要。此也。心之竅竅于機。機之竅竅于目。曰機在目。此也。曰盜者乘乎出入之機者也。天地人物相爲出入。乘之者盜也。然人知其出之爲出。不知其入之爲入者。機也。曰神之神。出者機也。不神之神。入之爲入者。機也。盜也者。常乎出入之間。潛運默移者也。曰其盜機也。此也。唯聖人觀天之道。見其出入之機。執天之行。制其出入之機。曰天有五賊。見之者昌。此老子所謂觀竅也。性有巧拙。可以伏藏。此老子所謂觀復也。天人一竅。竅其所同出。虛其竅。反而相天。天

人一根根其所同入歸其根靜而復性且竅也者自無而之有復也者自有而之無有無相生無爲之奧制之道可知矣。老氏曰不見可欲使心不亂見可欲則心生然而生者死之門不見可欲則心死然而死者生之戶吾心生死之機在乎見與不見故曰心生于物死于物機在目禽之制在氣所謂禽之制在氣者機竅于有氣妙于無以無制有自然之道老子曰虛其心實其腹又曰爲腹不爲目腹爲下穴目爲上穴閉其上穴藏其神于下穴神藏于下心虛而腹實矣腹者老氏之徒指爲氣穴禽而制之禽其機之發于目者制而歸之穴中上穴有爲下穴無爲有爲歸于無爲則中虛中虛則上下皆無爲矣。然無爲者無不爲也此無他藏之愈密故發

之愈神藏之密發之神則有以執其出入之機而制之故曰
心生于物歿于物機在目禽之制在氣禽之制在氣者樞紐
乎一篇之始終者也上篇曰觀天之道執天之行此一篇之
函蓋也後語曰自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故
陰陽勝此一篇之裏結也曰浸者陰陽出入之機也所謂天
之道天之行也曰自然之道靜者老氏所謂乎牝也老氏曰
谷神不歿是爲乎牝乎牝之門是謂天地根谷者氣之府也
神者心之樞也谷至虛神至靈靈竅于虛虛爲乎牝門者指
其竅而言之天地萬物皆從此出故爲天地根曰緜緜若存
用之不勤緜緜若存心息相依神氣相守之謂道用之不勤
任其自然之謂也此制之之道也制之者蓋必因其所從出

而後可以制其所從入。此陰符家之樞紐也。爲陰符之學者。由之以津逮老氏亦道家之所不廢也。

案陰符家下

陰符出于道家。究其用則兵刑家之中樞也。兵家曰兵以止兵實嗜兵也。而飾其說于止兵。刑家曰刑以止刑實嗜刑也。而飾其說于止刑。嗜兵刑者嗜殺人者也。人性好生。彼獨非人而嗜殺人乎哉。且卽嗜殺人者未必能殺人。何兵刑家之能殺人也。其嗜殺人者。彼見有恩者則有愛。有愛者則不能成大功。成大功者必能割絕其恩。故道家曰無恩。兵刑家亦曰無恩也。其能殺人者有所執也。蓋兵家非執其至神之機不能名兵。刑家非執其至神之機不能名刑。故道家曰一兵。

刑家亦曰一道家曰心兵刑家亦曰心道家曰氣兵刑家亦曰氣道家曰虛爲舍兵刑家亦曰虛爲舍道家曰無形無名兵刑家亦曰無形無名道家曰靜以制動儻以御煩兵刑家亦曰靜以制動儻以御煩此其所執也執其至神之機無心于兵者善用兵者也無心于刑者善用刑者也至善用其兵刑雖曰兵人刑人不忍兵人刑人之心下爲少動彼固曰非吾兵之非吾刑之吁是謂無兵之兵無刑之刑兵可禁也刑可革也無兵之兵孰能禁之無刑之刑孰能革之兵刑之慘斯極矣然非竊至神之機者不足以執無兵之兵無刑之刑非竊道家之藏者不足以執至神之機也夫道家之與兵刑家不同指也斷矣何以言之也則以陰符家爲之中樞也吾

故曰陰符家者兵刑家之中樞也。且陰符固出于道家矣。何
以爲兵刑家之中樞也。蓋陰符雖出于道家。其用則判所謂
自然之道。靜道家之祖。陰符之所出也。然而道家言其奧
曰。予不曰盜言其機。曰反者道之動。曰躁勝寒。靜勝熱。不曰
發殺機。不曰克。不曰潰。道家言其密功。曰抱一。曰守中。曰收
視反聽。不曰禽。不曰制。道家之言如此。陰符家之言如彼者。
道家用其道。以歸根復命。合于異常。陰符家用其道。以竊神
之機而祕之。此所以爲兵刑家之中樞也。然神之機者。國之
利器。不可示人。于是託其說于道家。託其說于道家者。以是
愚民而已。世之儒者。且曰。老氏之道。實使之然。意在黜老氏
尊孔子。見則卓矣。惜乎其與兵刑家以藏身之固也。吾則辨

之于豪釐之間窮其所之所之既窮吾得而正告之曰陰符
家所謂觀天執天者若有得于天之機而實非天之心也天
何心以生物爲心其生物也生生而不已非以殺爲生以殺
爲生非不已之妙矣唯聖人能見天心故言其奧曰易且不
言弔而況言盜言其機曰剝復曰否泰且不言反不言躁勝
寒靜勝熱而況言發殺機言瀆言克言其密功曰誠明曰敬
止且不言守中抱一不言收視反聽而況言制言禽言五行
曰德不曰賊言三要曰思不曰竅此其和同天人巍然爲性
命宗也由是順性命之理達之天下與天下共由者一出于
天雖至不得已而用兵刑亦善承天意曲全其生之之道而
已此其爲得天心也彼陰符家者不知天以生物爲心但見

其入之爲出遂以殺爲生竊其機而祕之蓋純以私意窺天也導其原者已非矣其流爲兵刑家之嗜殺人也豈不順哉然此非予之刻論也陰符嘗自言之矣曰君子得之固窮小人得之輕命輕命者嗜殺人之謂也

下錄集評

案刑家上

羅臺山曰中權勁氣栗節如千歲古藤蟠屈青壁萬尋之上
蟬蘿蒙繞古苔歷落文家極高之境 結出慈惠二字乃使
通篇震雷掣電之勢化爲祥雲

案刑家下

彭允初曰刑賞者先王以之公天下法家以之私一已至哉
斯言天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉聖人何
嘗與之以已哉者培之傾者覆之亦如天之賦物而已矣人
主不知此義刑賞之際不勝其愛惡焉申韓之徒不反其本
徒欲一之以法以幸濟吾事法立而民之克遂其性者少矣

其爲私也豈不甚哉

案兵家上

彭允初曰子孫吳諸家可謂得其精而遺其粗矣指歸本計見覲雪消

案兵家下

羅臺山曰文氣奮迅如縣河

案陰符家上

彭允初曰戰國策以陰符爲太公書其說近是後遂爲兵家之祖范少伯張子房俱善用陰符故能知進知退不失老氏之指若孫吳以降知進而不知退未有不自殺其身者也術可不慎乎

紫陰符家下

羅臺山曰執其至神之機一段推勘至此天雨血鬼夜哭矣使我爲之毛髮豎動不寒而栗此吳道子畫地獄變相筆也雖然其速畫諸天佛相以懺悔之辨老氏一段其用心可謂忠厚仁慈者矣安得不令臺山心折也

三錄總評

袁子才云秦以後談王政者無人而能擇之如是其純也宋以後作古文者無人而能爲之如是其卓也其真古之立言者乎吾當鑄金事之

羅臺山云三錄皆卓特雄傑斷爲不刊之書無疑作者亦不須自疑偏要自信得確又要自待尊重不少自輕自侮精心完全此一件至寶千百世下定有識寶作家買了去用起來便是愛廬先生一場功德也

書三錄定本後

彭紹升

唐人詩云爲問經世心古人誰盡了予讀汪子三錄而悲之嗚呼汪子已矣而其書具在鑿鑿乎如菽粟之可以療飢如

菱苓之可以去病由乎蕩平正直之涂以會其有極歸其有極苟有得其意而見諸行事者躋斯人于大同之世無難也烏呼世界無盡願輪無盡汪子未了之心其亦將有待乎然而未可知也傳其言以告天下萬世此吾黨之責也所以爲天下萬世計也于汪子何有哉

三錄初成最先屬予點勘予謂自周末以降二千五百年述作相望其間酌古鏡今繩切利病者代不乏人然淵原所自未有若是之渙且長者也三錄中下錄最完好上中二錄時有出入而繩苟中主張王霸並用之說尤爲舛駁輒爲指其得失已而羅子臺山見之歎其獨到之論得未曾有兼繩削其不合其準孟之一繩苟之二三四皆臺山所點纂也其餘

間有指摘未盡審定汪子旣歿予覆勘數周竊取臺山之意
芟其瑕累補其罅隙最後張生於海讀之作質疑三首于準
孟諸篇亦有所匡正因量加采擇俾成完書豐城之劒拭以
粵陰之土而其光倍發予之所以不負死友者其不在是乎